

شریعت، طریقت اور حقیقت کے فوائد و مقاصد

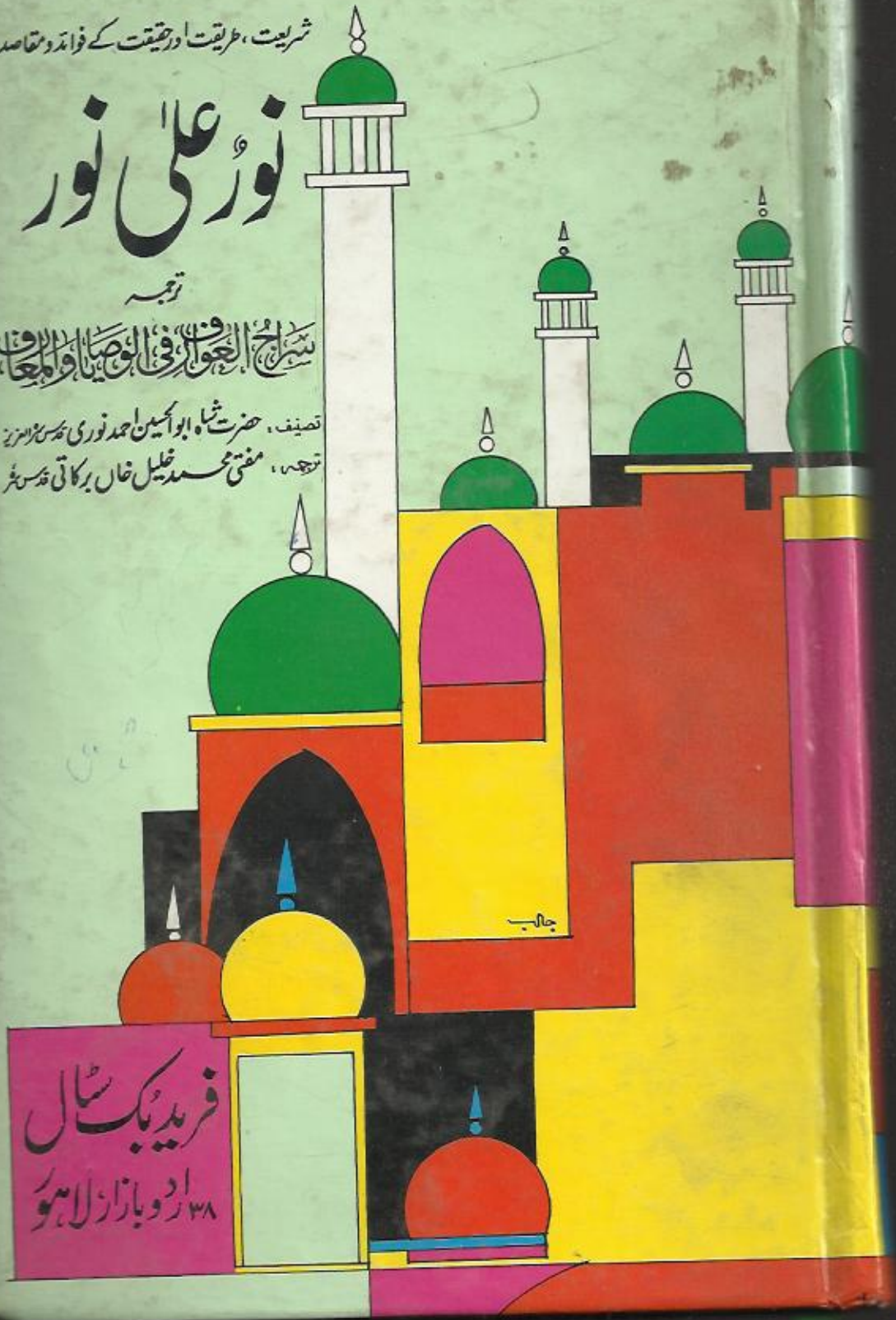
نور علی نور

ترجمہ

سیدنا ابوالحسن علی بن ابی طالب

تصنیف، حضرت شاہ ابوالکیمین احمد نوری مدرس دہلی
ترجمہ، مفتی محمد خلیل خاں برکاتی مدرسہ

فریدی کمال
۳۸ روپے بازار لاہور

۷۸۶
۹۲

یارب یارب یارب

گرچہ من سر بہر گنہ کردم
نامہٴ عشر خود سیہ کردم
تو بریں نامہٴ سیاہ مبیں
کرم خویش رہیں، گناہ مبیں

*
بر عمل خویش نہ دارم امید
بر کرم تست مرا اعمتید
چارہٴ من ساز کہ بے چارہ ام
گر تو نہ سازی بکہ رو آورم

Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، سیرہ، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔

نام کتاب : سراج العوارف فی لوصایا والمعارف

اردو ترجمہ..... نور علی نور

مطبع : رومی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور

طبع بار اول : ۱۳۰۶ھ / ۱۹۸۶ء

طبع بار دوم : ربیع الاول ۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۳ء

ہدیہ : ۸۱/- روپے

Farid Book Stall

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No. 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فرید بک اسٹال (پرائیویٹ) لمیٹڈ
۳۸ اردو بازار لاہور

فون نمبر: ۰۹۲.۴۲.۷۳۱۲۱۷۳.۷۱۲۳۴۳۵

فیکس نمبر: ۰۹۲.۴۲.۷۲۲۴۸۹۹

ای میل: info@faridbookstall.com

www.faridbookstall.com

اجمالی فہرست مطالب و مضامین کتاب مستطاب

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	تقریب اول و تاریخ طبع اول فارسی	۱۲	۱۴	حاضر می مسجد و جماعت کی تاکید	۳۹
۲	از تبرکات امام احمد رضا خاں بریلوی	۱۳	۱۸	پرولسیوں سے الفت	۳۹
۳	مناقب احمد نوری	۱۴	۱۹	ترک تقلید گمراہی ہے	۴۰
۴	مختصر سوانح حیات مصنف گرامی	۱۶	۲۰	تاکید غلامی حضور غوث اعظم	۴۱
۵	صمد لغت متبقت	۱۸	۲۱	قدیمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کی بحث	۴۱
۶	پہلا المعہ اہلسنت کے بیان میں				
۷	چند گرامی ارشادات	۲۴	۲۲	محبوب الہی اور محبوب سبحانی کی تشبیح	۴۴
۸	حق مذہب اہلسنت میں منحصر ہے	۲۴	۲۴	دوسرے المعہ اعتقاد اہلسنت و جماعت میں	۴۴
۹	حقیقت اخلاف شریعت نہیں۔	۲۴	۲۲	متن تکمیل الایمان	۴۹
۱۰	اخلاق حسنہ دین کا جزو اعظم ہیں	۲۴	۲۴	انبیاء و اولیاء کا علم غیب	۵۵
۱۱	تصوف سے کیا مراد ہے؟	۲۴	۲۵	اہل بیت و اولیاء معصوم نہیں	۵۵
۱۲	مذہب اہلسنت کی موافقت مناجعت	۲۴	۲۶	جو کشف کتاب و سنت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے	۵۶
۱۳	پیر کے شرائط اور بیعت ثانیہ	۲۸	۲۶	موت کے بعد شخص معین پر	۵۶
۱۴	مختصیل علوم دینیہ کی تاکید	۲۹	۲۶	لعنت جائز نہیں	۳۲
۱۵	باہمی فیصلے مطابق شرع کریں	۳۲	۲۸	تحقیق معنی لعنت	۳۲
۱۶	مذہب میں تعصب انسان قبولیت	۳۲	۲۸	تفصیل شیخین مذہب امام اعظم	۳۵
۱۷	امراء و حکام کی صحبت	۳۵	۲۹	کوئی ولی کسی نبی کا ہم مرتبہ نہیں ہو سکتا	۳۸
۱۸	بہ تکلف عرس سے ممانعت	۳۴	۳۰		۳۸

۳۱	تصوف کی شرط اول	۵۸	۵۰	تعامات سلوک قادر بہ	۴۴
۳۲	جاہل صوفیوں کے دوسرے شیطانی کا جواب	۵۸	۵۱	جس طرح تمام رسول اصل رسالت میں مساوی ہیں یوں تمام اولیاء اصل ولایت میں برابر	۴۸
۳۳	فرشتے معصوم ہیں	۵۹	۵۲	طلب حق و طلب مردود	۴۸
۳۴	حضرت عائشہ و خدیجہ اور فاطمہ و مریم	۶۰	۵۳	کرامت و ولایت کی شناخت نہیں	۸۱
۳۵	خلافت بزرگیب افضلیت ہے	۶۱	۵۳	ولی وغیر ولی میں طریق انبیاء	۸۱
۳۶	احکام شرع کا مذاق اڑانا کفر ہے	۶۲	۵۵	صوفی ناجاہلوں کا شیطانی دوسرے	۸۲
۳۷	پتھری گمراہ ہیں اور گمراہ گمراہ	۶۲	۵۶	شیخین اشجریہ نبوت کے پروردگار	۸۴
۳۸	معجزہ و کرامت تحقیق	۶۳	۶۴	کنندہ ہیں	
۳۹	ایمان بالغیب کیوں محبوب ہے	۶۴	۶۴	مقام ترقی و تنزل کے اصطلاحی معنی	۸۴
۴۰	یزید پر لعنت بسکوت افضل ہے	۶۴	۶۹	نسبت عارفانہ دو قسم پر ہے	۸۶
۴۱	جمل و سفین میں خطا اجتہادی کا حکم	۶۹	۷۰	غنیمت سیرانی اللہ اور شیطان بعین	۸۴
۴۲	ولایت وہی ہے	۷۰	۷۱	اولیاء اللہ کی تکذیب کفر تک پہنچاتی ہے	۸۸
۴۳	حضور بے مثل و بے مثال ہیں	۷۱	۷۱	صفات انسانی اور ان کا علاج	۸۸
۴۴	قضائے مہرم و معلق کا فرق	۷۱	۷۲	برزخ شیخ، راہ سلوک کی اصل الاصول ہے	۸۹
۴۵	حضرت امیر معاویہ سے سوئے ظن	۷۲	۷۳	ذات وحدت کی جلوہ گری	۹۳
۴۶	افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق	۷۳	۷۴	تحقیق عالم برزخ	۹۴
۴۷	نبوت سلب نہیں ہوتی	۷۴	۷۵	قبر تین قسم پر ہے	۹۵
۴۸	تیسرے المعہ تصوف کے بیان میں	۷۴	۷۵	آدمی کے لیے تین موتیں اور چار	۹۶
۴۹	تصوف اور سلوک فرق	۷۵	۷۵		
۵۰	وحدت و جدوی و شہودی	۷۵	۷۶		

۱۲۰	۸۵	حالت بیداری میں جسمانی معراج	۸۵	زندگیاں ہیں
	۹۷	نبی کریم کا خاصہ ہے	۹۷	حکمتِ نشر بعدِ حشر
۱۲۰	۹۸	روحانی معراج اولیاء اللہ کے لیے واقع ہے۔	۹۸	خلافتِ آدم و تکبرِ شیطان
	۹۹		۹۹	نسبتِ عاشقانہ و معشوقانہ
۱۲۰	۱۰۰	سہار کا اہل کون ہے؟	۱۰۰	طلبِ صادق و طالبِ کو محروم
	۸۸	دلالت کا اعلیٰ مقام		نہیں چھوڑتی
۱۲۱	۸۹	ذلی پر اپنے احوال کا اخلاقی فرض ہے	۱۰۱	مجدوب سے متعلق ایک سوال و جواب
۱۲۱	۹۰	عبادت میں حضور کی قلب کی تقسیم	۱۰۲	روح کیا ہے؟
۱۲۲	۹۱	روزِ قلب بیداری میں بھی	۱۰۲	نمازی فقراء اور ترک نماز
	۱۰۳	کشاہدہ ہو جاتا ہے	۱۰۳	عالمِ صغیر و عالمِ کبیر
	۹۲	تقسیمِ نفس	۱۱۱	خدائے تعالیٰ واحد حقیقی ہے
۱۲۳	۹۳	مقامِ تلوین و تکوین		واحد عدوی نہیں
۱۲۳	۹۴	صوتِ سرمدی کیا ہے؟	۱۱۲	صفاتِ باری تعالیٰ عن ذات ہیں
	۹۵	واصلانِ حق کی تقسیم	۱۱۲	اولیاء اللہ کے مقولے
۱۲۴	۹۶	ماہیتِ خواب	۱۱۳	انسان پر تین روحوں کا قبضہ ہے
	۹۷	سیر فی اللہ میں درودِ تجلیات کا اثر	۱۱۴	شعوت ہر زمانہ میں ہوتا ہے
۱۲۴	۹۸	سکر و صحت	۱۱۶	دلالتِ نبوتِ نبوت سے افضل ہے
۱۲۸	۹۹	اہلِ صحر پر اہلِ سکر کا تدارک لازم ہے	۱۱۷	قبض و سبیط کی تشریح
	۱۰۰	حالتِ صحو میں حالتِ سکر کے اقوالِ زبان پر لانا کفر و زندقہ ہے	۱۱۸	چشمِ سر سے دہرا الہی دنیا میں
۱۳۱	۱۰۱	تفصیلِ عوالم میں صوفیاء کے اقوال		محال ہے
۱۳۲	۱۰۲	کوئی مضموم، تمام مفہومات کو محیط نہیں۔	۱۱۹	صفاتِ اولیاء اللہ
	۱۱۹		۱۱۹	فقراء کلامِ مقیہ؟

۱۲۳	۱۳۵	وجد و حال کا سبب	۱۳۵	ذکرِ آنا کہ دوسرے مجنون کہیں
۱۲۴	۱۳۶	دلالتِ عامہ و خاصہ	۱۳۶	ریا کاری تمام اعمال کی بربادی کا نام ہے
	۱۳۶	تعریفِ فنا و بقا	۱۳۶	
۱۲۵	۱۳۷	تقسیمِ اہلِ وصول	۱۳۷	اہلِ سلوک کے لیے مقاماتِ بغزش
۱۲۶	۱۳۸	دلالتِ چار قسم پر ہے	۱۳۸	اپنے کشف پر اعتبار نہ کرنا چاہیے
۱۲۶	۱۳۸	تفصیلِ اقسامِ اولیاء	۱۳۸	مقدارِ خوراکِ یومیہ
۱۲۸	۱۳۹	کرامتِ مردوں کے حیض کی مانگ ہے	۱۳۹	ہمیشہ با وضو رہنا چاہیے۔
	۱۳۹		۱۳۹	بڑے خاتم سے پناہ مانگنا چاہیے
۱۲۹	۱۴۰	نسبتِ اویسی	۱۴۰	بلوغ کے وقت دو شیطانوں کے مکر
۱۳۰	۱۴۱	سچو تھا لمحہ، سلوک کے بیان میں	۱۴۱	وصولِ الی اللہ ذکر و شغل میں
	۱۴۲	رسائل و ممول		مختصر نہیں
۱۳۱	۱۴۲	دعائے بعدِ طعام	۱۴۲	اقامت بہتر ہے یا سیاحت
	۱۴۵	نماز تہجد کا طریقہ	۱۴۵	اوقاتِ شب و روز کی تعیین
۱۳۲	۱۵۰	کشائشِ رزق کی تدبیر	۱۵۰	شجرہ خاندانی پڑھنے کا طریقہ
۱۳۲	۱۵۱	کشائشِ مغفرت کی تدبیر	۱۵۱	پنج گنجِ صغیر
۱۳۵	۱۵۱	نمازِ اشراق	۱۵۱	پنج گنجِ کبیر
۱۳۶	۱۵۱	نمازِ چاشت	۱۵۱	اورادِ خمسہ
۱۳۶	۱۵۱	نمازِ اوابین	۱۵۱	اشغالِ خمسہ
۱۳۸	۱۵۲	وظائفِ عشرہ	۱۵۲	بیعت لینے اور طالب بنانے کا طریقہ
۱۳۹	۱۵۲	ذلیبہ و وقتِ خواب	۱۵۲	دوسرے کے مرید کو بیعت میں لینا
۱۴۰	۱۵۳	ذکرِ حق چار ضربی و ذکر	۱۵۳	دوسرے پیر سے تجدیدِ بیعت
۱۴۱	۱۵۳	نماز تہجد کی پابندی اہم مقامات سے ہے	۱۵۳	ایک سلسلہ کے مرید دوسرے سلسلہ میں
۱۴۲	۱۵۳		۱۵۳	پیر و مرید یکجا ہوں تو مرید کیا کرے؟

۱۴۲	۱۴۲	خاندان قادریہ کا طریقہ توجہ	۱۴۵	ذکر سے احوال طاری نہ ہوں تب	۱۹۲
۱۴۵	۱۴۲	اجنبی عورت بیعت کے بعد بھی	۱۴۲	بھی اُسے جاری رکھے۔	
۱۴۶	۱۴۶	اجنبی ہے۔	۱۹۲	حضورِ قلب سے نماز تکذبات	
۱۴۶	۱۴۳	آخر مرتبہ سلوک کا شغل	۱۴۳	کا بیان	
۱۴۷	۱۴۶	راہ سلوک میں استقامت قلت	۱۹۲	ضرب ذکر کے مقامات	
۱۴۸	۱۴۳	کا طریقہ	۱۹۳	ذکر شغل اور مراقبہ کا فرق	
۱۴۸	۱۴۳	مبارک و قابل لحاظ وصیتیں	۱۹۳	آداب سالک بارہ ہیں	
۱۴۹	۱۴۵	شغل دو نیم کہ سرخاندانی ہے	۱۹۴	فنا کے مراتب	
۱۵۰	۱۴۵	اسرار خاندانی عام کرنے کی حکمت	۱۹۴	عارفوں کے دل مسجد کے حکم	
۱۵۱	۱۴۶	بلا انتظار تکمیل عطا سے خلافت	۱۹۴	رکھتے ہیں	
۱۵۲	۱۸۰	مزارات سے اخذ فیضان کا طریقہ	۱۹۴	جمعہ و شب کے اراد	
۱۵۳	۱۸۰	قبر کے عذاب و ثواب کا معلوم کرنا	۱۹۸	حضرت مصطفیٰ کو عطا سے خلافت	
۱۵۳	۱۸۱	بد عقیدہ میت کا اظہار حال		پانچو ال لمعہ چند مسائل	
۱۵۵	۱۸۲	انوار اذکار و اشغال		فقہ میں	
۱۵۶	۱۸۳	وجد و حال کے مختلف احوال	۲۰۰	خبر واحد کا حکم	
۱۵۷	۱۸۳	ابلیس لعین کا طریقہ اغواء	۲۰۱	بیباک فسانے سے سلام و کلام	
۱۵۸	۱۸۶	تحصیل علوم دینیہ کی تاکید		قرابت کا حکم	
۱۵۹	۱۸۶	موافقت زوجین	۲۰۲	مسواک کی تاکید	
۱۶۰	۱۸۶	مزارت طیبہ پر حاضری کے آداب	۲۰۲	بغیر اجازت و سلام کسی گھر جانا	
۱۶۱	۱۸۶	آغاز سیرتِ نبویؐ کی تجلیات کے آثار	۲۰۲	والدین اساتذہ اور مشائخ کو نام	
۱۶۲	۱۸۸	واردات راہ سلوک کا اخفاء		لے کر ندا کرنا	
۱۶۳	۱۸۹	حالت ہیجان اور وسوسہ و لہان	۲۰۲	فضول مذاق کسی سے نہ کیا جائے	
۱۶۳	۱۸۹	سلوک کے دشوار گزار راستے	۲۰۳	مسکراہٹ ہمتی اور قہقہہ میں	
				فرق	

۱۸۱	۲۰۲	قرآن کریم بھول جانے کا وبال	۲۰۲	لازم ہے	
۱۸۲	۲۰۲	سجدہ در قسم پر ہے	۲۰۱	سوک کی مدت	۲۱۴
۱۸۳	۲۰۳	بیت اللہ کے سوا کسی اور کا طواف	۲۰۲	محرم الحرام میں نترک زینت کا حکم	۲۱۴
۱۸۳	۲۰۳	کافر و مشرک اور فاسق معین کی بیعت	۲۰۳	فاختہ کی رکھویں شریف	۲۱۴
۱۸۵	۲۰۳	قرآن کریم جمع میں آہستہ پڑھا جائے	۲۰۳	میلا و شریف کی مجلسیں	۲۱۵
۱۸۶	۲۰۵	زن اجنبیہ سے تنہائی	۲۰۵	قیام و سلام کا انکار محمدی کا وجہ	۲۱۵
۱۸۷	۲۰۶	مسلمان کو کافر کہنا اس کے قتل سے	۲۰۶	میت پر نوحہ حرام ہے	۲۱۵
۱۸۷	۲۰۶	بہتر ہے	۲۰۶	یوہ عورتوں کا نکاح	۲۱۷
۱۸۸	۲۰۷	خدا سے نغالی کے حلال کو حرام جہاننا	۲۰۸	روافض دو بائیس سے نکاح درست	۲۱۷
۱۸۹	۲۰۷	گواہی کو چھانا اور چھوٹی گواہی لینا	۲۰۷	نہیں	
۱۹۱	۲۰۷	اہل انفس کے افعال کا ناکارہ والدین پر	۲۰۹	عاشوراء میں ایصالِ ثواب	۲۱۷
۱۹۱	۲۰۸	حجاب وستر کا فرق	۲۱۰	سید الشہداء سے اخذ فیضان کا طریقہ	۲۱۸
۱۹۲	۲۰۹	غیر محرموں سے پردہ کا حکم شرعی	۲۱۱	تقریبہ ولدی حرام ہے	۲۱۸
۱۹۲	۲۱۰	عورت کی آواز اور صوت بھی گورسیجے	۲۱۲	جن کو انسان کا امام نہ کریں	۲۱۹
۱۹۳	۲۱۰	باریک اور حسرت کپڑوں کا استعمال	۲۱۳	ناجائز امور میں والدین کا حکم نہ	۲۱۹
		منع ہے۔		مانا جائے۔	
۱۹۵	۲۱۰	نا بی نامہ سے پردہ لازم ہے	۲۱۲	سوڈی جانورس کا مارنا جائز اور	۲۱۹
۱۹۶	۲۱۰	کافر عورتوں سے پردہ کا حکم		شکار کھیلنا حرام	
۱۹۷	۲۱۱	محرم سے کون لوگ مراویں	۲۱۵	ذی روح کی تصویر کا حکم شرعی	۲۲۰
۱۹۸	۲۱۲	عورت پر بیہوشی سے پردہ	۲۱۴	ربا لشی مکانوں میں قبریں نہ بنانی	۲۲۲
		لازم ہے۔		جائیں۔	
۱۹۹	۲۱۲	لا نکاح بین العیدین کا مطلب	۲۱۷	جس سبتی میں میت ہو وہین دفن	۲۲۳
۲۰۰	۲۱۳	شعر گوئی میں فقط مراتب کا لحاظ	۲۱۳	کریں	

۲۱۸	میت زمین کو سونپنا بدعت	۲۲۳	۲۳۲	علم کا قول دیکھو، فعل مت دیکھو	۲۳۳
	سنبھ ہے۔				
۲۱۹	نعش کو قبر سے نکالنے کی بعض صورتیں	۲۲۴	۲۳۵	بزرگوں کی عادتیں بلکہ عبادتیں	۲۳۳
۲۲۰	قبر کی وصیت دلچسب تعمیل نہیں	۲۲۵	۲۳۶	اختیار کریں	
۲۲۱	قبر کا اندرونی حصہ پختہ نہ کیا جائے	۲۲۵	۲۳۷	فساق و فجار کو نصیحت کا طریقہ	۲۳۴
۲۲۲	وہ سنت جو ان اطراف میں		۲۳۸	کمزوروں پر رحم	۲۳۴
	متروک ہو چکی		۲۳۹	گالی گلوں حرام ہے	۲۳۴
۲۲۳	مصنوعی قبر بنانا حرام ہے	۲۲۶	۲۳۹	پالتو جانوروں کی خبر گیری	۲۳۴
۲۲۴	ماہ محرم اطرام میں نجاس شہادت	۲۲۶	۲۴۰	بلا ضرورت شہر بیہ مسجد میں رہنا	۲۳۵
	کا اہتمام		۲۴۱	ادبیا کا انکار بڑا انجام لاتا ہے	۲۳۵
۲۲۵	کسی قوم کی مشابہت کا حکم	۲۲۷	۲۴۱	مناقضانہ ملاقات یا دوغلی پالیسی	۲۳۵
۲۲۶	عورتوں کے لیے زیارتِ قبر کا حکم	۲۲۷	۲۴۲	بلا اجابت کسی کا خط پڑھنا	۲۳۶
۲۲۷	علاجِ معالجہ	۲۲۹	۲۴۲	اپنے بدخواہ سے بدلہ لینا	۲۳۶
۲۲۸	عقل تکلیفی نہ رہے تو قلم شریعت	۲۲۹	۲۴۳	صلہ رحمی اور ترک تعلق	۲۳۶
	اٹھ جاتا ہے		۲۴۴	چھوٹوں پر شفقت و عطا	۲۳۷
۲۲۹	طلاق البغض المباح ہے	۲۳۰	۲۴۴	بزرگوں کی نصیحت پر آزر دہ ہوں	۲۳۷
۲۳۰	زن شوہر میں افتراق	۲۳۱	۲۴۵	رو برو مدح و تائش ممنوع ہے	۲۳۷
۲۳۱	عورت کی موت مرد کو اجنبی بنا	۲۳۱	۲۴۶	ہمسایوں پر احسان و سلوک	۲۳۷
	دیتی ہے		۲۴۷	صرف عورتوں کی رائے پر	۲۳۸
۲۳۲	جادو ٹونے وغیرہ کا وبال	۲۳۲	۲۴۸	کار بند نہ ہوں	
	چھٹا لمحہ: اخلاق و نسل کے		۲۴۸	غضبِ رحمانی اور غصہ شیطانی	۲۳۸
	بیان میں		۲۴۹	کسی کی پردہ پوشی باعث اجر ہے	۲۳۸
۲۳۳	اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کرو۔	۲۳۱	۲۵۰	بے غرض دوست کون ہے	۲۳۸
			۲۵۱	ساتواں لمحہ متفرق فائدوں	
			۲۵۲	کا بیان	

۲۴۵	مردوں کے احوال پر لگا ہی	۲۴۱	۲۳۹	نیا جامہ دیکھنے کے اورداد	۲۴۲
	کا طریقہ		۲۴۰	تم و پریشانی سے بچنے کی دعا	۲۴۵
۲۴۵	جھوٹا پانی پاک ہے	۲۴۲	۲۴۰	تسلیز جنت کے اعمال و خطرات	۲۴۶
۲۴۶	حکایت مجیبہ نافعہ	۲۴۳		سے خالی نہیں	
۲۴۸	عرض مترجم	۲۴۴	۲۴۰	عزائم کے عاملوں کا بڑا انجام بھی	۲۴۵
۲۵۰	تختیص قطعہ تازنخ از قلم فیض رقم حضرت مولانا شاہ	۲۴۵		ہو سکتا ہے	
	عبدالمقصد بدایونی		۲۴۱	سن و انسان کے مراتب کا فرق	۲۴۵
			۲۴۲	بہ معرفت فائدہ خاص	۲۴۵
			۲۴۳	تلاوت ختم قرآن کے طریقے	۲۴۶

تقریظ و خلاصہ تاریخ طبع کتاب مستطاب سراج العوارف

از تبرکات مجددین و ملت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب
قدس سرہ العزیز، خلیفہ اعظم و اکرم، مقتدی الواصلین مولیٰ الکاملین حضرت سید شاہ
اکل رسول صاحب مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مقرب بارگاہ باجاء حضرت
امام العارفین سید شاہ ابوالحسین احمد لوری مصنف کتاب سراج العوارف فی الوصایا
و المعارف. قد و عنی من العلوم عشر الفوائد، و اهدی للفہوم ذر الفرائد
کتاب باہر، ام صواب زاهر، ام عباب زاجر، بل سحاب ما طر،
بل نوق ما تکتھنہ الا وہام و الخواطر، فقد حل محل البدی فی ظلم
السدیاج و وقع موقع القطر فی ظمء السواجر، و ستر فی ذالک ان
كنت هناک و لولا منیق لظاق النطق بعمادیه من محاسن حق و مناصب
صدق لا ریناک ما تقربہ الاعیان و اسمعناک ما تلذ الاعیان
واقھبتاک ما استلذ الأذھان و لکن فی طلعتہ الشمس ما یغنیک
عن وصف یغنیک، فلنقتصر علی نتیجتہ للطبع، انشا تمھالآن فی
تاریخ الطبع، ان کان یکنی ما حفت ہاتف، اذا تانی فقال یھنی
ویلاطف، جاء سراج العوارف فی الوصایا و المعارف ۳۱۳ لمدہ داعین
لھذا السید الجلیل بامتداد ظلہ الجمیل الظلیل و حامدین بئہ علی ما
اولیٰ، و المصلین بالصلاة علی اکرم مولیٰ، و آلہ و صحبہ الکرام العلیٰ،
وھی ہذا علی ماتری، و الحمد لله العلی الاعلیٰ۔

ایا سیدی یا ابن غر عطاریت
مفلا تک نور بہاء السلا سل
و یقین نور کشف القلوب
ولا غر وان جاء منک سراج
ایا ما سراجک باللیل شمسا
هو البدر یهدی ویهدی ویلک
هو الصبح یجلو ویجلو ویلک
لعل ملکہ فی تلید و طاریت
کان الکتاب فقیہه مقیض
یھوت رھاک بتاریخ طبعہ

دیا احمدک النور نور الاعارف
و شہد مصفی عن الزلیغ صارت
دلیل الیقین سراج العوارف
فانک نور فی نادى المعارف
و شمس بلیل عجیب و طاریت
سراة و لعا و رزعا لعارف
لعین و غیبا و عن شین قاریت
و این فاین سترہ الطوارف
فجر لعارف و مجرد لغاریت
نقلت و فی الخلد خلد الرفاریت

سراج العوارف نور شد
فکنت سناء سراج العوارف

مناقب اسوۃ المحققین الکرام ابوالحسین احمد نوری قدس سرہ

قصیدہ مبارکہ مدحیہ مشرقستان اقدس سے چند اشعار

از قلم حق رقم

محمد دین وقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں صاحب قادری برکاتی قدس سرہ

ماہ سیما ہے احمد نوری
نورِ دالا ہے احمد نوری
نورِ سینہ ہے احمد نوری
برکاتی جہاں جی ہو برات
شمس دین کی شعاعوں کا تیرے
میرا مُشدد ہے مصحفِ ناطق
نام بھی نور، حسن تام بھی نور
لا ولد رہتے ہیں تمام ابدال
شکل دیکھو تو نور کی تصویر
طالبانِ حرمِ حق کے لیے
گلِ بغداد کی مہک میں بسا
وہ عوارف کا نور بار سراج
آل احمد ہیں مصطفیٰ کے چاند
خسرو اولیاء ہیں آل رسول
میسر آقا کا لاڈلا بیٹا
شبِ بدعت سے کہتے ہو کونور

مہر جلوا ہے احمد نوری
نورِ والا ہے احمد نوری
طورِ سینا ہے احمد نوری
اس میں دوہا ہے احمد نوری
سر پہ سہرا ہے احمد نوری
نوری آئیہ ہے احمد نوری
نورِ دونا ہے احمد نوری
فرد و تنہا ہے احمد نوری
نوری پتلا ہے احمد نوری
راست قبیلہ ہے احمد نوری
پھینتا پھینتا ہے احمد نوری
جگ اجالا ہے احمد نوری
ماہ پارا ہے احمد نوری
شاہزادہ ہے احمد نوری
نازدوں پالا ہے احمد نوری
نور انزا ہے احمد نوری

قزلی نعمت پہ تیری رحمت پر میرا دعویٰ ہے احمد نوری
جس کا میں خانہ زاد تو اس کا پیارا بیٹا ہے احمد نوری
میسر آقا کا تجھ پہ اور تیرا مجھ پہ سایہ ہے احمد نوری
نور احمد مجھے بھی چمکا دے نام تیرا ہے احمد نوری

اتنا کہہ دے، رضا ہمارا ہے
پار بیڑا ہے احمد نوری!

بشارت جلیلا :- اس قصیدہ مبارکہ کو استماع فرما کر حضورِ محمد صلی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز
کا ایک مجلسِ امام معطر و معنبر عطا فرمایا اور اپنے دست اقدس سے آپ کے سر مبارک
کا ہاتھ مسنت مولانا مطیع الرسول محمد عبدالمقندر صاحب قادری بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ
علیہ نے اس عطیہِ بیہیہ کی تاریخ فی البدیہہ تاج الفخر فرمائی

۱۳۱۵
(بحوالہ مشرقستان اقدس مطبوعہ بریلی)

مختصر سوانح حیات

حضرت نور العارفين اکرام، سلالة الواصلين العظام، اعلمی شریع مبین، رکن
رکین دین متین، سیدنا و سیدنا، مولانا و مقتدانا سیدنا الشاہ ابو الحسن احمد نوری
الملقب بہ میاں صاحب، قادری برکاتی آل رسولی، تاجدار مسند مارہرہ مطہرہ قدس سرہ۔
خاندان برکاتیہ عالیہ کا آغاز سمر زمین مارہرہ میں ۱۰۱۶ ہجری، ۱۶۰۰ جہانگیر میں
مقدم العارفين حضرت سیدنا شاہ عبدالملیل خلیف اکبر سند الحقیقین حضرت میر سید شاہ
عبدالواحد بلگرامی، قدس سرہ کے یہاں تشریف لائے اور مستقل قیام فرمانے سے ہوا۔
جسے اب قریباً چار سو سال ہونے آئے ہیں۔ اس خاندان فضل و کمال سے عرفان و ہدایت
دار شاد ولایت کے بہت سے مہر درختاں، ماہ تاباں طالع ہوئے۔ جن کے اولاد نہ صرف
مارہرہ اور اس کے مضافات کو منور فرماتے رہے، بلکہ ان کی روشنی حدود ہند سے گزر کر
اطراف عالم میں دھندلے تک پہنچی، قطب العارفين، شمس الدین حضرت سیدنا الشاہ آل احمد
اپنے میاں صاحب قدس سرہ کا نام نامی اسم گرامی اس باب میں سدوائی ہے۔ آپ کے
کشف و کرامات و غوارقِ عادلت زبان زد خواص و عوام ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ مظهر جناب
غوثیت مآب تھے۔

حضرت سید شاہ آل برکات مستقرے میاں قدس سرہ کہ حضرت اچھے میاں
قدس سرہ کے برادر خور و ہیں۔ ان کے ایک صاحبزادے حضرت سیدنا الشاہ آل رسول
قدس سرہ ہیں۔ آپ کی ولادت کوئیہ ۱۲۰۹ھ کو مارہرہ شریف میں ہوئی۔ آپ نے اپنے
علم مکرم حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں صاحب قدس سرہ کے خلفاء مولانا الشاہ
عبدالحمید صاحب اور حضرت مولانا الشاہ سلامت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما علوم ظاہری
کی ابتداء فرمائی اور حضرت مولانا نور و مولانا الوار فرنگی علی اور حضرت مولانا الشاہ عبدالعزیز

اللہ علیہم السلام اکابر علماء سے تکمیل کو پہنچایا۔

آپ کے ایک صاحب زادے سید شاہ ظہور حسن صاحب جن کی ولادت ۱۲۲۹ھ
میں ہوئی۔ والد ماجد ہیں حضرت قدوة الکاملین زبدۃ العارفين حضرت سیدنا الشاہ
ابو الحسن نوری کے سید ابو الحسن احمد نوری کی ولادت ۱۲۵۵ھ سے ہے۔ آپ نے دو عقید فرمائے
کہ کوئی اولاد نہ ہوئی، خلافت و بیعت آپ کو اپنے جدِ امجد سے تھی، علوم ظاہری کی تحصیل
آپ نے مولانا نور احمد صاحب بدایونی، مولانا محمد سعید صاحب بدایونی، حضرت مولانا عبدالقادر
صاحب بدایونی، حضرت مولانا فضل رسول بدایونی اور مولانا احمد حسن صاحب صوفی مراد آبادی
سیدنا اور تربیت و معلم علوم باطنی اپنے جدِ امجد اور اپنے گھر کے اکابر خلفاء مثل مولانا الشاہ
فضل رسول صاحب بدایونی اور شاہ شمس المثنیٰ تنکا شاہ صاحب بخاری سے پائی۔ آپ کے
ہفت خلفاء اور ہزار ہا مرید ہیں، آپ کا وصال شریف مارہرہ میں یکارہ رجب المرجب
۱۲۲۳ھ میں ہوا اور والدان پائیں گنبد حضرت سید شاہ برکت اللہ قدس سرہ
میں دفن ہوئے۔ آپ کی تصانیف و تالیفات سے چند رسائل نکتہ و عقاید و آداب مریدین
اور اذکار و اشغال و اعمال فقہ میں ہیں۔ سراج العوارف مطبوعہ کازجرہ آپ کے
دو ہیں۔ آپ شعر بھی کہتے تھے۔ اول تخلص سعید فرماتے تھے۔ پھر نوری کہ لیا تھا۔

(تاریخ خاندان برکات)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ساری خوبیاں اللہ کو جس نے اپنی معرفت کے چراغ، اپنے شناساؤں کے دلوں میں روشن فرمائے۔ پھر اپنے (پسندیدہ) دین کی راہیں، ان لوگوں پر واضح کر دیں جن کی آنکھیں دلیل یقین سے منور ہیں اور شریعت (محمدیہ) کو، راست رکھنے کے لیے کٹاواہ راہ بنایا کہ ملحدوں کے شبہات، اس کے قریب جاتے ہی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اسی نے حقیقت حقیقہ کے لیے ظاہر و باطن بنایا اور اسی نے چہنیزہ شریعت کو (پاسوں کے لیے) مرجع و مصدر بنایا کہ ٹوٹ ٹوٹ کر اسی گھاٹ سے سیراب ہوتے ہیں تو (خدا نے تعالیٰ تک رسائی کے) اس کے سوا سارے دروازے بند ہیں اور وہ حقیقت جسے شریعت محمدیہ در فرما دے الحاد اور مردود بارگاہ ہے۔

اسی نے اپنے فضل سے سلوک (اقربیت) کی راہ بویلا کی کہ غلاموں کو جو فقر کی راہوں پر گامزن ہیں اباد شاہوں کی مجلسوں تک پہنچاتی ہے (اور وہ سلاطین) ان درویشوں کو عزت و احترام کا مقام دیتے ہیں

اسی نے تصوف کو (کہ نفسانی آلاتوں سے صفائی کا اعلیٰ ذریعہ ہے) اتباع شریعت کی زینت سے آراستہ کیا۔ اور اس کے ارد گرد کے مقامات کو بیچ بدعتوں کے عیبوں سے (بچا کر) اپنی حفاظت میں لے لیا۔

لہذا اپنے قرب و ولایت کی نعمتوں سے اہل سنت کو مخصوص فرمایا جو کسی امام مجتہد کے افقہ کے پابند اور اس کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہی اس کے

ان کی راہوں کی اقتدا کی جائے، اور انہیں کے نور سے ہدایت لی جائے تو جو ان کے لئے ان قدم پر چلتا رہے گا ہرگز ہلاکت میں نہ پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ انہیں کی دہانتوں کے طفیل، ہمیں بھی انہیں بامرادوں میں بنائے جو عرفان و یقین کی منزلوں میں فائز المرام ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی فاضل ترین صلوات و کامل ترین تسلیہات اور پاکیزہ ترین تحیات اور اللہ تعالیٰ برکات، بہترین مخلوقات پر جو افاق کائنات کے روشن سورج ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے معدن وہ کہ جن سے کائنات کی ابتدا ہوئی اور انہیں پر اتمنا۔ اور وہی راہ معرفت ہیں اور وہی منتہی۔ بلکہ سب کچھ انہیں کے وسیلہ سے ظہور میں آیا اور سب کچھ انہیں میں مخفی ہے۔ انہیں سے ہر شے کی تخلیق ہے اور ہر چیز انہیں میں کم و کثر تمام کائنات انہیں کے وسیلے سے ہے اور تمام کائنات انہیں میں پوشیدہ تمام کائنات انہیں سے ہے اور تمام کائنات انہیں کا تمام انہیں کی طرف متوجہ ہے اور انہیں کی مرضی پر قائم۔ تو وہی کل ہے۔ انہیں سے جو دنے فیض پایا اور انہیں سے جو دنے لیضان آیا۔ انہیں کے جو دنے شریعت و طریقت کے پھلوں میں پختگی آئی اور انہیں کی عطا سے معرفت و حقیقت کے درختوں نے پتے دیئے۔

وہی نور حق، وہی ظل رب ہے انہیں سے سب کچھ انہیں کا سب انہیں ان کی ملک میں آسمان کر زمین نہیں کر زمان نہیں

(امام احمد رضا)

ان کی کرامت مآب آل اور عظمت مآب صحابہ پر اور ان کی اُمت کے اہل کمال جو کمالین کے سر تاج ہیں اور ان کی ملت کے علماء پر، جو عالمین کے فائز رہنما ہیں۔ (درود و سلام)

خصوصاً کمزور دائرہ ولایت۔ قطب مدار عرفان و ہدایت پر جو اس کے اطراف کو محیط اور اس کی جوانب پر گرفت رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ انہیں سے ابتداء کا ولایت ہے اور انہیں پر اس کا اختتام۔ انہیں پر اس کا درود ہونا ہے اور

انہیں کے ہاتھوں اس کی تقسیم تو اس عالم میں کوئی دلی ایسا نہیں جو ان کی طرف احتیاج نہ رکھتا ہو اور ان کے حضور اپنے اسرار میں با ادب نہ ہو۔ ایسے بلند حوصلہ کر تکمیل میں ان سب سے بالا، اور ساری گردنیں ان کے روبرو، ادب سے جھکی ہوئیں۔ (وہ کون)

ہمارے آقا۔ ہمارے مولیٰ، غوث الثقلین، غیاث الکوین، مغیث المومنین و دلی الاولیاء، فردا صیفاء قطب ربانی ابی محمد السید الشیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارضاء عتقا۔

قیامت کے روز مولیٰ تبارک و تعالیٰ ہمارا استرآن کے خدام میں فرمائے جس دن ان کے پیش خدمت، اُن کے سائے اور ان کی حمایت میں ہوں گے۔ اور ان سب کے ساتھ، اُن سب کے طفیل، اُن سب کے وسیلے، ہم سب پر بھی (درود و سلام)

- ۱۔ جب تک اسرار معرفت کی تابشیں
- ۲۔ اور مشرقستانِ غیب سے تجلیوں کی شعاعیں
- ۳۔ دلوں کے مطلعوں پر جلوہ فگن
- ۴۔ نور بار رہیں۔

آمین آمین آمین۔ یا ارحم الراحمین

اما بعد عرض گزار ہے یہ فقیر سید ابوالحسن احمد نوری ملقب بہ "میاں صاحب" مدرسہ ہوی قادر کی برکاتی چشتی نظامی، اللہ تعالیٰ اُسے اُس کے اسلان کرام کے طریق و روش پر ثبات قدم رکھے اور اُن سے، اور اُن کے طفیل اس بندہ سے بھی تا قیام قیامت راضی رہے، "گردینا گدشتنی و گداشتنی اور بالا آخر کام سراج نام پانا ہے۔ اس حمی و قیوم کے ساتھ کیونکہ قانون قدرت ہے، کہ جسے، لذت کام و دہن کے لیے، دنیاوی زندگی کا شہرت خوشگوار پلاتے ہیں، لا محالہ اُسے ایک روز موت کا بے ذائقہ جام بھی چکھاتے ہیں (اور وہ جان و جہاں سے گزر جانا ہے) خواہ اسے گوارا ہو یا گوارا نہ ہو

(حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ) جو اللہ سے ملنا پسند کرے گا اللہ اس کو ملنا پسند فرمائے گا اور جو اللہ سے ملنے کو مکروہ رکھے گا، اللہ اس کا ملنا مکروہ رکھے گا۔ (صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں کون ایسا ہے کہ موت کو مکروہ نہ رکھے۔ فرمایا یہ مراد نہیں بلکہ) جس وقت دم سینہ پر آئے اُس وقت کا اعتبار نہیں ہے۔"

اس لیے ہر متنفس پر ایسی چیز کی تلاش لازم ہے جس کی بدولت وہ کڑوا گھونٹ اس کے لیے ہر مٹھاس سے بڑھ کر میٹھا ہو جائے۔ اور جاں کنی کے وقت اُسے اپنے مولیٰ تبارک و تعالیٰ سے لقاء کا ایسا اشتیاق ہو، جیسے تین روز کا پیاسا، سوسج کی تمازت ریت کی پیش اور گرم ہواؤں کے جھونکوں کے وقت، سرد اٹھٹھڑے، خوشگوار اور میٹھے پانی کا خواست گار ہوتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر۔ چونکہ جب یہ شوقی ملاقات اس حد تک ہوگا تو حکیم حدیث شریف وہ یکتا و منفرد بھی اس بندہ سے ملنا پسند فرمائے گا اور جس سے ملنا، اللہ عزوجل کو محبوب اور اس کی رضا سے ہو، تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ تمام مقامات جنت اور ملائکہ رحمت، بلکہ خود حضرت رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰت والصلوات، اس سے مل کر مسرور و شادماں ہوں گے اور یہی معنی وہ ستر دراز ہے جو حدیث اشتقاق الجنتۃ اخی اربعۃ (کہ جنت خود مشتاق ہے چار بندوں کی) اور حدیث شریف یا یستثنیٰ زانیت اخوانی (اکاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ جاتا) سے آشکار ہے۔ مگر یہ مقام اُس وقت تک میسر نہیں آتا جب تک کہ دل عقائد باطلہ سے صاف اور منترہ نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ اهل البدع شتر الحلق والحدیثۃ (البعیث) (بدعتی لوگ تمام جہاں سے بدتر ہیں) اور دوسری حدیث میں فرمایا اصحاب البدع کلاب اهل النار (دار قطنی) اہل بدعت و دوزخوں کے کتے ہیں (تو یہ بات کیونکہ ممکن ہے کہ حق جل و علا اور اس کے محبوبان برحق اور اس کی گراہل مایہ نعمتیں کر جنٹیں اور ان کی اساتذہ ہیں۔ ان لوگوں کو اپنا دوست بنا لیں اور اللہ سے ملنا پسند کریں جو بدترین خلق ہیں اور جنہیوں کے کتے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

اور جب ایسا ہونا محال و ناممکن الوقوع ہے تو تمام فرائض سے اہم و اول فرض یہ ہے کہ ہر مسلمان کے عقیدے، مذہب، مہذب، اہلسنت و جماعت کے مطابق ہوں کہ حق انہیں میں منحصر ہے اور تمام اولیائے کرام، اکمل الاولیاء سیدنا صدیق اکبر اور امام الاولیاء سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر حضرت امام ہمدی بلکہ ان کے بعد کے دور تک، اسی مذہب سے ثابت قدم رہے اور اسی پر گامزن رہیں گے اور کیوں نہ ہو جبکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جس نے جماعت مسلمین کو ایک بانٹت بھر چھوڑا، اس نے اسلام کا طوق اپنی گردن سے اتار دیا۔ بے ادب بے نصیب ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کے باعث جماعت اہلسنت سے خلاف کرتے ہیں اور پھر لطف یہ ہے کہ اپنی نادانی سے دم مسیتیت کا بھرتے ہیں اور طرف نماشا یہ ہے کہ اپنے معاونوں اور حاشیہ برداروں پر یہ واضح کرتے ہیں کہ اولیائے کرام اور مشائخ عظام کی راہ و روش وہی ہے جس پر ہم ہیں مسلمان یاد رکھیں کہ ان کی کتابوں، کتابوں کے دیباچوں اور تقریروں میں جو مواد مضامین، علمائے اہل سنت کی موافقت میں ملتے ہیں وہ سب تقیہ اور زمانہ سازی پر محمول ہیں اس لیے کہ ان کی غلطیوں اور تنہائیوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے ان دعویوں کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔

کتنا چاہئے کہ ان کا طور طریق بالکل منافقوں جیسا ہے جو آغا ز اسلام میں پہلے ہم (پانچ) اہل اعزت و جلال خداوندی کی قسم سے اموکدہ کہتے ہیں کہ ہم، ہمارے مشائخ اطرقت اور تمام ہی اولیائے کرام، ظاہر و باطن میں خلوت، جلوت، گوشہ تنہائی اور انجمن آرائی میں، مذہب اہل سنت و جماعت پر رہے ہیں۔ اسی پر قائم رہیں اور اسی پر انشاء اللہ تعالیٰ اثبات قدم رہیں۔ اسی پر ہم زندہ رہے۔ اسی پر وفات پائیں گے اور اسی پر بروز حشر اٹھائے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ہماری اور ان کی نسبت، اس کے برخلاف کہتا ہے وہ کذاب و مفتری ہے کہ جھوٹ بولتا اور تہمت لگاتا ہے اہم اور ہمارے مشائخ اور تمام اولیائے الہی، دنیا و آخرت میں، اس سے

اس کے اس التزام سے بیزار، بیزار اور ہزار ہا ہزار بار بیزار ہیں۔ جو موجود ہیں وغیر موجودین

اور فرض یہ ہے کہ تمام اعمال جوارح کو، نیکیوں کے اکتساب، شریعت کے اتباع اور کلمہ کبیرہ کی اقتدا کا آئینہ دار بنا میں اور یقین مانیں کہ ہر وہ روش جو اس راہ سے نکلتی اور دور دور ہے، لا واللہ، ہرگز، خدا کی طرف نہیں بلکہ شیطان کی جانب ہے۔ کلمہ کبیرہ کی پیروی کے بعد اسے اعرابی کا یہی کہ میری بزرگت کتناست حال است سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت بجز در پے مصطفیٰ اسے غارت بدوش گنوار، مجھے قوی اندیشہ ہے کہ تو کعبہ تک نہ پہنچ سکے گا اس لیے کہ تو بجز راہ چل رہا ہے وہ حرکت کی طرف لے جاتا ہے اسے سعدی یہ بات محال و ناممکن ہے کہ پاکیزہ اور صاف راستہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کہیں میسر آجائے۔

اللہ وصل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان پر ایسے بھی نافذ اثریں انسان موجود ہیں جو شیطان کے اغواء کا شکار ہو کر میا کا نہ جماعت اختیار کرتے اور شریعت مطہرہ کو فضول اور بے ضرورت سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کا کلمہ کبیرہ سے کہ حقیقت خلاف شریعت ہے۔ یا یہ کہ شریعت وصول کا آلہ ذریعہ ہے اور جب آدمی واصل ہو گیا اور حق تک پہنچ گیا تو اب شریعت کی کیا حاجت؟ اس کا جواب کہ ذہنیوں کا جواب اس جواب سے بہتر نہیں دیا جاسکتا۔ جو حضرت سیدنا سیدنا الطاہر سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ سے کہا گیا کہ ایک گروہ یہاں ایسا ہے جو کہتا ہے کہ شریعت، منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے اور ہم کہ منزل تک واصل ہو چکے، ہمیں شریعت کی کیا حاجت؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے کا تعلق ہے وہ صحیح کہتے ہیں (بے شک وہ پہنچے لیکن یہ پوچھو کہ

کہاں پہنچے۔ جہنم تک پہنچے۔ والعیاذ باللہ تبارک و تعالیٰ

نسیر ارض ہے، قلب و باطن کا رذیل عادتوں سے متعلیٰ یعنی خالی، اور جمال باطن کا اخلاق جمیلہ کے زبور سے مستعلیٰ یعنی آراستہ و پیراستہ ہونا جبکہ ناواقف و بد فہم سمجھتا ہے کہ جب ہم نے نماز روزہ وغیرہ فرائض و واجبات ادا کر دیے تو شریعت کے احکام کی تعمیل ہو گئی، اور یہ نہیں جانتے کہ شریعت مطہرہ جس طرح نماز روزے کو فرض اور ریاء و زنا کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح اخلاص و تواضع، وفا و صفا (تقویٰ و طہارت، اخوت و خنیت، ایثار و مؤدت، سلوک و مردت، جبار و غیرت وغیرہ) اخلاق فاضلہ کو فرض اور ریاء و تکبر، عہد شکنی و بد باطنی احب جاہ و محبت ریاء، تعظیم امراء و تحقیر مساکین اور حرص و بخل و بندگی شیطان و اتباع خواہشات (وغیرہ) عادات رذیلہ کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو ان اخلاق حسنة اور عادات قبیحہ سے واقف ہونا اور بحکم شریعت ان پر عمل پیرا رہنا، یہ بھی شریعت کا جزو اعظم اور اتباع شریعت ہی سے فرق آتا ہے اگر ادا و قسم کے اعمال کا چہرہ بوجہ اور انسان کے اعضا و بدنی کی طرف ہے اور دوسری قسم کے احوال کی توجہ انسان کے باطن کی طرف ہے۔ توجہ تک تم ان دونوں کی شریعت کے تازیانہ سے سزائش نہ کر دے تمہیں حق نہیں کہ اتباع شریعت کا دعویٰ کر سکو۔

احاشا و کلا۔ اتباع شریعت سے وہ مراد نہیں کہ ترسے ظاہر داروں کو مطلوب جن کی منفر صرف، اعمال جوارح پر مقصود و ظاہر احکام شرع سے آراستہ اور معاصی سے منزہ کر لیا اور متقی و مطہر بن گئے۔ اگرچہ باطن، مہلک آفات سے گندہ ہو رہا ہو جیسے کوڑے کے ڈبیر پر زربلغت کا خیمہ، اور بزینت اور اندر نجاست، پھر کیا یہ باطنی نجاستیں، ظاہری صلاح پر قائم رہتے دیں گی، حاشا۔ معاملہ پڑنے دیجئے کون سی ناگفتنی ہے کہ نہ کہیں گے اور کونسی ناکردنی ہے کہ اٹھا رکھیں گے اور پھر بدستور صالح کے صالح، متقی کے متقی، دلائل و دلائلۃ الابل اللہ۔ افادات رضویہ)

اور جتنا فریبہ یہ ہے کہ بقایاے شرک خفی دل سے دور کیے جائیں کہ یہی تمام داروں کی راہ ہے۔ اسی مقصد اعظم کے حصول کے لیے اور ہائے کرام نے ایک راہ مقرر کی ہے جس کا نام سلوک ہے اور یہ راستہ ہی منزل کمال ہے اس کا نام تصوف ہے۔ اس علم کا مغز اور اس کے دائرہ کار مرکز وہی ایک بات ہے جس کی ابدولت، یہ راہ امن و سکون سے طے ہو جاتی ہے اور جس کی مہربانی نے اور اشارہ کیا یعنی شریعت مطہرہ کے دقائق و نکات کی رعایت اور باطن کی بقایاے شرک خفی سے محافظت، کہ حدیث شریف میں اسے چھوٹی کی رقتا سے کم تر رقتا فرمایا گیا ہے۔ اور اور راہ سلوک کے تمام علوم، اپنے متفادات طریقوں اور علوم و صنوع کے باوجود اسی ایک کلمہ سے وابستہ ہیں جو جامع الکلم کے صاحب (الکلم) جامع کلام سے واصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشریک من دبیب النمل (شرک، چھوٹی سے بھی کم رقتا رہے)

الغرض تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ، (ظاہر و باطن سے متعلق) تمام ہی علوم کو محیط و شامل ہے اور ہر وہ چیز جو اس کے احاطہ سے خارج ہے وہ بالیقین ظلم و باطل، آزادی پسند، آوارہ گرد اور نفس و شیطان کے قید و بند میں گرفتار رہ رہے رہے، نعرے لگانے، بد خوئی سے پیش آنے، سر کے بال کمر تک بڑھانے اور اسی منڈوانے، ریشم پہننے، مزامیر پر توایاں سننے اور فاحشہ عورتوں کے ناچ دیکھنے اور اس سلوک قرار دیا ہے اور احکام شرع کا مذاق اڑانے، علمائے شرع کی تحقیر اور ان سے (مصلحت) سلول و اتحاد پر اعتقاد رکھنے اور اٹی انا اللہ (کہ میں اللہ ہوں) کے نعرے کو کمال تصوف سے موسوم کیا ہے۔

بوقت صبح شود ہم چو روز معلومت

کہ باکہ باخستہ عشق، در شب و بچور !

صبح قیامت کو روز روشن کی طرح یہ بات تجھ پر عیاں ہو جائے گی کہ رات کے اندھیرے میں عشق کس سے لڑایا

لہذا فقیر نے ایسے حالات میں کہ آفات و آلام کا هجوم ہے اور قسم قسم کی بیماریوں کا اثر دام اپنی یادگار اور اپنے پسماندگان و متوسلین خاندان کے لیے بطور نمونہ یہ ایک مختصر کتاب جو سات لمعات و صایا، عقاید، تصویف، سلوک، فقہیات، اخلاق اور فوائد مختلفہ پر مشتمل ہے، ترتیب دی اور اس کا نام بہ لحاظ تاریخ رکھا۔

سراج العارف فی الوصایا و المعارف ۱۳۰۹ھ

میں بارگاہِ الہی سے سوال کرتا ہوں کہ اسے اپنے درجہ کریم کے لیے اخلاص سے مہم فرمائے اور اس کتاب سے اس فقیر کو اس کے پڑھنے والوں اور کاتب و ناظرین کو نفع بخشنے اس روز کہ کسی کا مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر ہاں جو اپنا دل سلامت لے لے اللہ تعالیٰ کے حضور آئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین الی یوم الدین والحمد للہ رب العلمین۔

پہلا لعلہ تالش اور وصیتوں کے بیان میں

ایمان دینی یقینی! یاد رکھو کہ اس فقیر کو سفر آخرت درپیش ہے بلکہ قریب ہے لہذا سنت نبوی علیہ التحیۃ والثناء کی تعمیل اور اپنے اسلاف کرام و آباء و اجداد کی تعلیم میں اتھریہ وصایا میں مشغول ہوں اور دنیا سے دُنی سے اپنا دل پھیرے ہوئے۔ اس نام کی ہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے جب تک زندگی باقی ہے میں ان سے دور رہنے کا عزم کرتا ہوں۔ مولیٰ تعالیٰ جل جلالہ و عظم توالہ! اس فقرہ کی توبہ قبول فرما کر بخشنے اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے مرشدان طریقت کے طفیل میری اصلاح فرمائیں۔ اور انبیاء صدیقین و شہداء و صالحین کے جو ارادہ کس میں انجام دے فرمائے کہ وہی بہترین رفیق ہیں، آمین یا رب العلمین۔

پہلی وصیت و وصیت یہ ہے کہ

ایمان و اسلام کو قبول کرنے کے بعد، مذہب اہل سنت و جماعت پر اکتفا قائم رہیں اور حنفی مسلک و قادری مشرب کے مطابق اپنا ظاہر و باطن آراستہ و آراستہ رکھیں۔ یعنی بالفاظ دیگر اپنا ظاہر شریعتِ غراء (روشن و تابناک) کے موافق اور باطن طریقتِ عالیہ کے مطابق بنائیں۔ شریعت میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کو فی حق اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد رہیں اور طریقت میں حضور پُر نور حضرت غوث اعظم علیہ السلام کی تعمیل و پیروی فرمائیں اور فرض جانیں۔ علماء و فقراء کا ادب ملحوظ رکھیں۔ خانقاہ و درگاہ شریف کی خدمت

صبح قیامت کو، روز روشن کی طرح یہ بات تجھ پر عیاں ہو جائے گی کہ رات کے اندھیرے میں عشق کس سے لڑایا

لہذا فقیر نے ایسے حالات میں کہ آفات و آلام کا سجم ہے اور قسم قسم کی بیماریوں کا اثر دام اپنی یادگار اور اپنے لپہانہ گان و توسلین خاندان کے لیے بطور نمونہ یہ ایک مختصر کتاب جو سات لمعات و ضایا، عقائد، تصویف، سلوک، فقہیات، اخلاق اور فوائد مختلفہ پر مشتمل ہے، ترتیب دی اور اس کا نام بہ لحاظ تاریخ رکھا۔

سراج العارف فی الوصایا و المعارف ۱۳۰۹ھ

میں بارگاہِ الہی سے سوال کرتا ہوں کہ سے اپنے دہرِ کریم کے لیے اخلاص سے ہم کو فرمائے اور اس کتاب سے اس فقیر کو اس کے پڑھنے والوں اور کاتب و ناظرین کو نفع بخشے اس روز کہ کسی کا مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر ہاں جو اپنا دل سلامت لے لے اللہ تعالیٰ کے حضور آئے، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین ائی یوم الدین والحمد للہ رب العلمین۔

پہلا حصہ تالیش اور وصیتوں کے بیان میں

اور ان دینی یقینی! یاد رکھو کہ اس فقیر کو سفرِ آخرت درپیش ہے بلکہ قریب ہے لہذا سنت نبوی علیہ التحیۃ والثناء کی تعمیل اور اپنے اسلاف کرام و آباء و اجداد کی تعلیم میں تکریر و صیادیا میں مشغول ہوں اور دنیا سے دُری سے اپنا دل پھیرے ہوئے۔ اس نام کی ہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے جب تک زندگی باقی ہے میں ان سے دُور رہنے کا عزم کرتا ہوں، مولیٰ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ، اس کی توبہ قبول فرما کر بخشنے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے مرشدانِ طریقت کے طفیل میری اصلاح و ترمیم و جنت کی بخشش فرمائے اور اولیائے کے عالی درجات اور بلند درجات تک پہنچائے اور انبیاءِ صدیقین و شہداء و صالحین کے جو اراکندہ میں احکام عطا فرمائے کہ وہی بہترین رفیق ہیں، آمین یا رب العلمین۔

پہلی وصیت و وصیت یہ ہے کہ

ایمان و اسلام کو قبول کرنے کے بعد، مذہبِ اہل سنت و جماعت پر اکتفا قائم رہیں، اور حنفی مسلک و قادری مشرب کے مطابق اپنا ظاہر و باطن آراستہ و آراستہ رکھیں، یعنی بانفاظ دیگر اپنا ظاہر شریعتِ غراء (روشن و تابناک) کے موافق اور باطن طریقتِ عالیہ کے مطابق بنائیں، شریعت میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کو فی حق اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد رہیں اور طریقت میں حضور پُر نور حضرت غوث اعظم اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبع و فرماں بردار رہیں، تمام احکام اسلام کی تعمیل و پیروی کرنا اور فرض جانیں، علماء و فقراء کا ادب ملحوظ رکھیں، خانقاہ و درگاہ شریفیت کی خدمت

بجالاتے رہیں۔ نماز پنجگانہ کے لیے مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت اختیار کریں۔ خصوصاً والدین اور اپنے شیخ طریقت اور علوم دینیہ کے اساتذہ اور ان کی اولاد کی خدمت گزاروں میں کوشش کرتے رہیں۔ اپنے شیخ طریقت کو اپنے زمانہ کے تمام مشائخ سے اپنے حق میں برتر دجالا جائیں، اپنے آپ کو تمام مخلوقات الہی سے ذلیل و بے قدر سمجھیں اور ہمیشہ ہمیشہ تواضع پسند اور منکسر المزاج رہیں۔

دوسری وصیت یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کی جملہ اقوال و افعال میں اتباع اور احکام طریقت کی بجا آوری کے بعد ایسے پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوں جس میں یہ نین شرطیں خوب تحقیق و تقیض کے بعد دیکھ لیں۔

۱- وہ صحیح العقیدہ مسیحی مسلمان ہو۔

۲- شریعت مطہرہ کے احکام پر کاربند ہو۔

۳- اس کا مسلک بھی صحیح ہو۔ یعنی اسلام میں مذہب اہلسنت و جماعت کا پابند ہو۔

بظاہر شریعت کا اتباع کرتا ہو اور طریقت میں کسی ایسے شیخ کا مرید ہو جس کا سلسلہ صحیح و ثابت ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی ارادت و بیعت اور خلافت کے بغیر خود بخود، بلا اجازت شیخ، دوسروں کو مرید کرے اور لوگوں کو فریب دے کر اپنے ارادتمندوں میں پروتا ہو۔ الہی ہمیں ہمارے اعمال کی شامت سے بچا۔

لہذا خوب واضح رہے کہ ایسے شیخ کے ہاتھ پر جو ان شرائط پر پورا اترتا ہو۔ بیعت کے بعد اس کے پاس حاضر رہ کر، کچھ روز قیام کریں اور مجاہدہ باطن کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر اس راہ کی طرف حصول نسبت، بلکہ منصب خلافت پانے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیش یاد الہی میں مشغول رہیں اور خدا سے بجز خدا، کچھ اور طلب نہ کریں کہ جب خدا مل گیا تو خدائی ہاتھ آگئی، ہر چیز مل گئی۔ اس لیے کہ اسوی اللہ کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے وہی ہے۔ یعنی تنہا ہی ہے (کہ وجود اسی کے لیے ہے باقی سب ظلال و پرتو)

الاکل شی ما خلا اللہ باول

(کل هالك الا وجهه وکل من علیها فان . دکل نفس ذائقه الموت)
پھر اس سے اس کے غیر کی طلب بے فائدہ و لا حاصل۔ تو ایک لمحہ ایک آن مولا تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہیں اور ایک سانس بے کار نہ ہلنے دیں۔ اور خود کو یاد الہی میں مشغول رکھیں کہ کسی اور کام کی فرصت ہی نہ پائیں۔

تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنے خاندانی شیخ یا اپنے خاندان کے شیخ کی اولاد، جنہیں اپنے اباؤ اجداد سے بیعت و خلافت حاصل ہو یا اپنے شیخ کے خلفاء کے علاوہ کسی اور خاندان میں بیعت نہ ہوں اور حتی الامکان، جہل تک بس چلے، اپنے خاندان کے شیخ کی غلامی نہ چھوڑیں۔ اور اپنے پیر کے علاوہ، ان کے ہمسر و ہم عصر، پیروں سے کوئی سروکار اس باب میں نہ رکھیں۔

بارغ مرا چہ حاجت سر و صنوبر است

شمشاد خانہ پرور ما، از کہ کمتر است

"یعنی ہمارے بارغ کو کسی سر و صنوبر کی کیا حاجت کہ ہمارے گھر کا پرورش پایا (بلند و خوشماورخت) شمشاد، آخر کس بات میں) اور کس سے کم ہے۔"

ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں آپ ہر ہم پر تو رحمت کیجئے

عزیز بیٹے! جب تو نے ایک پیر کے ہاتھ پر جو جامع شرائط بیعت ہے (بیعت کرنی تو دوسرے پیر کی طرف نظر نہ دوڑا تاکہ تو سہر جانی نہ مشہور ہو جائے

الامان اللہ کہ ضرورتیں، ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں، الضرورات تیج المحذورات)

اور یہ وصیت اگرچہ باعتبار عموم الفاظ، عام ہے لیکن اس کا خصوصی تعلق درگاہ

ماربہ شریعت کے خاندان برکات کی اولاد سے ہے۔

چونکہ مصلحت یہ ہے کہ بقدر ضرورت، کتاب و سنت سے علم دین کی تکمیل میں

پوری پوری جدوجہد کریں۔ اور اس فریضہ کو دوسرے تمام امور پر مقدم رکھیں۔ اس سے فراغت پا کر پھر طریقہ باطنی اسلوک و تصوف میں قدم رکھیں۔ اس لیے کہ جاہل صوفی اور ناواقف عبادت گزار، شیطان کا مسخرہ ہے اور محض ناکارہ اور ناقابل قبول۔

اس کے علاوہ درجات کی ترقی، مراتب کی بلندی، اور نکات کی دریافت۔ اس راہ میں صرف عالم دین کو حاصل ہوتی ہے، جاہل کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ جلوہ سامانی اور نکتہ بینی کہ صاحب علم، سالک کے میسر آتی ہے، کسی بے علم کا اس میں کوئی نصیبہ نہیں۔ ہاں مشیت ایزدی شامل حال ہو اور مولا تعالیٰ اُسے اپنے فضل سے نواز کر کسی مرتبہ و اعلیٰ تک پہنچا دے اور کسی صاحب علم کا ہم مرتبہ ہم پایہ بنا دے تو یہ مجال و ناممکن تو نہیں۔ البتہ اس کا وقوع بہت نادر ہے اور نادر معدوم کی مانند ہے۔

الہی ہمیں علم نافع، فہم کامل اور عرفان تام عطا فرما۔ اور ہمیں جہالت و غفلت میں ہلاک نہ کر۔ بے شک تو پروردگار دانا ہے اور میں بندۂ نادان و غافل۔

برحمتک یا ارحم الراحمین

اس مقام کی مناسبت سے ایک حکایت یاد آئی جسے لکھنا مفید معلوم ہوتا ہے یہ حکایت میں نے جدی و مرشدی حضرت سید شاہ آل رسول احمدی (مرشد گرامی امام اہلسنت امام احمد رضا خاں صاحب بریلوی اقدس سترہ العزیز کی زبان فیض نریمان سے سنی تھی کہ

ایک روز حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر میں ایک درویش وارد ہوا جس کی نسبت قوی اور حالت اچھی تھی۔ یہاں تک کہ شہریوں کا ایک بڑا گروہ، اُن کے کمالات کا معتقد و گرویدہ ہو کر اُن کی طرف رجوع ہوا۔ ادھر شہر کے ایک بڑے طبقہ نے ان صاحبزادے کو برا سمجھنے لیا کہ فلاں درویش آختر ہمارے آیا ہی کیوں؟ اور آیا تو اب ہمارے شہریوں کو اپنے کمالات کی طرف کیوں رجھاتا

ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اُسے اس شہر سے باہر نکال دیا جائے۔

یہ مشورہ دے کر اُن لوگوں نے صاحبزادہ کو اپنی موافقت پر آمادہ کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن وہ نوار درویش چونکہ ایک کامل بزرگ تھے۔ اس لیے یہ لوگ اُن کی ایذا رسانی پر قدرت نہ پاسکے۔ اور صاحبزادہ صاحب چونکہ اس وقت کم سن تھے اور محض شہریوں کی انگیزت پر اُن درویش کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے تھے، لہذا اُن درویش صاحب نے صاحبزادہ کو اپنے پاس بلا یا شفقت سے پیش آئے، مہربانی کا سلوک فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ باپا پہلے علم دین پڑھو۔ اس کے بعد فقیری کا دعویٰ کرو۔ اس لیے کہ جاہل عبادت گزار شیطان کا مسخرہ ہے۔ اور چونکہ صاحبزادہ کا پیشوایا عالم ہونا، معتقد رست الہیت سے تھا۔ اس لیے آپ نے اُن بزرگ کی نصیحت پر عمل فرمایا کہ جس بلند مرتبہ پر پہنچنا تھا اس پر پہنچے۔

پانچویں نصیحت یہ ہے کہ اولیائے الہی میں سے اگر کوئی منظر میں آئے تو تمہارا دست عقیدت ہو اور اس کا دامن اس کے ساتھ نیاز مندی سے پیش آئیں اور اس کی خدمت کو، دارین کی سعادت جا میں۔ لیکن اس مقام پر اپنا قدم پوری پوری ہوشیاری اور ہتمامہ آگاہی کے بعد اٹھائیں۔ اس لیے کہ اس دور میں اس کام کی اصلیت مفقود ہے اور ظاہری ہم جنسی موجود۔ کسی کی چرب زبانی اور شیریں بیانی پر فریفتہ نہ ہوں کہ اللہ والے ہر دور میں کبریت احمد خالص سونے سے زیادہ نایاب ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دم فریب میں گرفتار ہو جائیں۔

لہذا گوشہ عافیت میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول رہیں اور آنے جانے والوں کی حسب مقدرت، اگرچہ جو کی روٹی ہی میسر آئے، تواضع و خدمت کریں۔ سائل کو حتی المقدور محروم نہ ٹھائیے اور اپنے ذاتی کام کے لیے، کسی دنیا دار کی چالپوسی خوشامد نہ کریں۔ نہ اسکی ہاں میں ہاں ملائیں۔ کار ساز حقیقی ہی کام بناتا ہے۔ ہاں دوسروں کی کوئی

ایسی جائزہ حاجت در پیش آجائے خصوصاً اپنے دینی و دنیوی بھائیوں کی تو ظاہر داری کے ہر طریقہ مثلاً خوشامد وغیرہ کو عمل میں لائیں اور اپنی مقدرت بھراستی الامکان اس میں اس میں کوشاں رہیں اگرچہ اس میں خود اپنا نقصان اور ضرور ہو۔ اسے پس پشت نہ ڈالیں کہ حکم یوں ہی ہے اور اسے میرے بھائیوں! اس کام میں تم پر کوئی وبال و عتاب نہ ہوگا۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

چھٹی نصیحت یہ ہے کہ آیہ کریمہ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ کے معنی یعنی ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو (پر اطلاع و واقفیت کے بعد) کہ یہی آیت ہمارے شیخ کی جامع و مانع وصیت ہے، اپنی خصوصیتوں کی اصلاح اور مقدمات کے تنازع بیٹھانے کے لیے زمانہ حال کے محکموں کی طرف رجوع نہ ہوں بلکہ کتاب اللہ یعنی قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و شریعت یعنی حدیث و فقہ و اصول و تفسیر کی طرف رجوع ہوں اور اپنے تنازعے ان کی بارگاہوں میں پیش کریں اور انہیں کی جانب منوجہ رہیں۔ جیسا کہ اس آیت کے بعد دوسری آیت میں آیا کہ فَرَّذُوْهُ اِلٰی اللّٰهِ۔

لہذا شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الف الف صلوة و سلام، کی طرف رجوع لائیں اور منوجہ ہوں۔ اسی کو اپنے اوپر لازم جانیں کہ یہی عین ایمان ہے۔

میں اسی فکر و اندیشہ میں تھا کہ میرے دل نے مجھ پر عتاب کیا اور میری جان نے بڑا بیچ و تاب کھایا کہ بقول مشہور سے خود را نصیحت و دیگران را نصیحت اوروں کی بڑی بات تو بھاتی نہیں تم کو پر اپنی بڑائی نظر آتی نہیں تم کو

اے روسیاء! تو نے خود کون کون سی نیکی کی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پسند و نصیحت کے اہل افراد میں شمار کر کے پسند و نصیحت کا

مُلَقَّد آسمان کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ یہ سب کچھ شیطانی و سوسہ ہے کہ تیرے دل میں سما گیا ہے اور تجھے دوسروں کو نصیحت پر ابھارتا ہے۔ تجھے اس کے کید و مکر اور عیاریوں کے ڈھنگ نہیں معلوم۔ ایسا نہ ہو کہ تجھے وہ نقصان پہنچائے۔ آیہ کریمہ یٰحَبِیْبُوْنَ اَنْ یُّحْمَدُوْا ذٰلِکُمْ فَاِنَّا لَنَعْلَمُوْا (جو چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو) اور آیہ کریمہ لَیْسَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں) کا مضمون اگر ایسے لوگ قابل مذمت ہیں (اپنے ذہن میں رکھ اور شیطان کے شر سے دُور رہ۔ جو کرتا ہے وہی کہہ، اور جو کہتا ہے وہی کرتا کہ مخلوق الہی انہیں میں تیری تعریف و توصیف کرے جو تو کرتا ہے، نہ یہ کہ اس کے برخلاف تیری تعریف کریں اور تو اس پر پھول جائے۔ یہ حرکت تو اچھی نہیں۔

لیکن اس سب کچھ کے باوجود کرنا کیا چاہے (بس یہی کہ الہی اہل کے کرتوتوں کو نہ دیکھ کر کہ سراپا گناہ گار ہیں۔ ہمارے اس قول کو دیکھ کہ ہم شرم سار ہیں (الہی) باپ اگر خراب و آوارہ ہو جائے تاہم وہ بیٹے کی آوارگی کا روادار نہیں ہوتا۔ سے گرگہ بر طاعتت نہ سفت تم ہرگز و زگر دگنہ زرخ نہ فتم ہرگز نو مید نیم ز آستان کر مت زیرا کہ یکے را دونہ گفتم ہرگز (یعنی میں اگرچہ تیری بندگی کے موتی نہ پر وسکا اور گناہوں کے نخس و خاشاک

ایا اس کے قرب و نزدیکی سے اپنا منہ نہ پھیر سکا۔ پھر بھی میں تیرے کرم والے آستان سے نا امید نہیں۔ اس لیے کہ میں نے تجھ ایک خدا کو کبھی دو نہ جانا

ساتویں نصیحت یہ ہے کہ اپنے دین و عقائد پر ایسے سخت اور مضبوط رہیں کہ دوسرے متعصب سمجھیں۔ اس لیے کہ دین حق (و عقائد حقہ) میں تصلب مقبولیت کی علامت ہے۔ اور محمود و پسندیدہ، اور دین باطل میں عُلو (غالی ہونا) ارجحانا بد بختی کی نشانی ہے اور مذموم و ناپسندیدہ۔

- فقر اور مساکین اور غرباء سے اُنس و محبت اختیار کریں۔
- دنیا دار اُمراء اور اہل دولت سے دور بھاگیں اور ان سے پرہیز کریں۔
- فاسقوں فاجروں اور بے باک کافروں مشرکوں سے خود کو دور رکھیں۔
- نیز غیر مسلموں اور شرک پسندوں سے دور بھاگیں اس لیے کہ بڑی صحبت مقناطیس اور لوہے کی مانند ہے۔ یعنی بڑی صحبت بد سیرتوں کو اس طرح کھینچتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو۔

پھر ارشاد خداوندی ہے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (کہ ایمان والے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں) تو اس آیت کریمہ پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں تاکہ ہلاکت کے بھنور سے نجات پائیں نیز دنیا دار حاکموں بادشاہوں اور فرمانرواؤں سے اگرچہ نیکو کار اور عدل شعار ہوں، دور دربر ہیں اس لیے کہ کفریوں کا دولت مندوں سے اختلاط وہم نشینی مہلک زہر کے مانند ہے کہ اس کا کوئی تریاق نہیں بلکہ اس کا ایک گھونٹ بھی ہلاک و تباہ اور عارف کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ بلکہ دنیا داروں کے دلوں کا عکس بھی، عارفوں کے دلوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور وہ جو مشہور ہے کہ النَّاسُ عَلَىٰ دِينٍ مَلُوكِهِمْ (لوگ اپنے فرمانروا کی دوش پر چلتے ہیں) اُس سے یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔

بلکہ کہنا چاہیے کہ اس کما دت میں ملوک سے مراد معنی مشہور کے علاوہ ہر وہ فرد ہے جسے غلبہ و برتری حاصل ہو، مغلوب کے مقابل کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت قاضی القضاة سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد کا قاضی بنا کر قبول کر لیا تو حضرت شیخ معروف کو خنی قدس سترہ نے کہ آپ کے ہم دم اور ہم مکتب تھے، ان سے بلنا جلنا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میرے روبرو مت آؤ مجھے اندیشہ ہے کہ میرا دل کہیں تمہیں دیکھ کر سیاہ نہ پڑ جائے اس لیے کہ تم نے منصب قضا قبول کر لیا ہے۔

اللہ اللہ! یہ کونسا مقام اور کیسا حیرت انگیز اکلام ہے۔ امام عالی مقام کے قاضی القضاة ہونے کے زمانے کو دیکھو کہ سرتا پاعدل عام اور انصاف تمام سے مالا مال ہے اور پھر حضرت شیخ معروف کو خنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول پر خود کو رو کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کے مقابلہ پر دوسروں کے لیے کیا کہا جاسکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اسی روز سے کہ امام ابو یوسف نے اس منصب کو قبول فرمایا۔ آپ کبھی ان سے ملاقات کو جاتے تو انداز یہ ہوتا کہ قیام گاہ کا چراغ گل کر دیا جاتا۔ اور امام ابو یوسف آپ کی پشت پر بیٹھے رہتے۔

ایک روز خلیفہ بغداد نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استدعا کی کہ میں آپ کے توسل سے، حضرت شیخ کی خدمت میں عرض سلام کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے امید نہیں کہ وہ قبول فرمائیں۔ خود میرے ساتھ آپ کی ملاقات کا عالم یہ ہے تو آپ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ بہر حال میں آپ کی خواہش کا اظہار کر دوں گا۔ اگر قبول فرمایا تو آپ کو ہمراہ لے چلوں گا ورنہ مجبوری ہے چنانچہ ایک روز حضرت امام ابو یوسف نے برسبیل تذکرہ، خلیفہ وقت کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت شیخ نے بڑی ناگواری سے جواب دیا کہ میرے بھائی! تم میری ایذا رسانی پر کیوں کمر بستہ ہو۔ خلیفہ وقت سے ملاقات پر مجھے سلب ایمان کا اندیشہ ہے کہ کہیں ہاتھ سے جانا نہ رہے۔

الغرض بڑی حیل و حجت اور نشیب و فراز کے اظہار کے بعد، محض امام ابو یوسف قدس سترہ کے پاس و لحاظ سے، اس شرط پر اجازت دی کہ وہ آئے، تمہاری بیٹھ کے پیچھے بیٹھے اور تمہارے واسطے سے جو بات کہے بہت آہستہ کہے۔ یعنی اُسے جو کچھ کہنا ہے وہ نہایت پست آواز میں تم سے کہے اور تم مجھ سے کہو۔ پھر زیادہ نہ بیٹھے صرف سلام کے بعد، ضروری بات کہے اور واپس لوٹ جائے۔

آخر کار انہیں شرائط پر خلیفہ وقت نے اس ملاقات کو بسا غنیمت جانا۔ پھر خدمت میں حاضر ہوا اور بعد سلام عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری دعوت قبول

فرمائیں۔ لیکن شیخ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے نزدیک، کوئی مال حلال اور پاکیزہ نہیں، مگر میرے والد ماجد کا ترکہ، میں اسی سے کھانا پیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ میری تمام عمر کے لیے کافی ہے، اور بالفرض اگر وہ تمام مال خرچ ہو گیا اور میں زندہ رہا تو اپنے استاذ محترم یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ترضی لے کر اپنی گزر اوقات کروں گا کہ ان کے مال کو بھی میں اپنے والد ماجد کے مال کی طرح حلال و پاکیزہ سمجھتا ہوں۔ تو اس سے بقدر ستر مق (کہ زندگی کا سہارا ہے) کھاپی کر زندگی گزار دوں گا۔ یہ فرما کر ملاقات ختم کی۔ بادشاہ کو اجازت رخصت دی اور خود بندگی میں مشغول ہو گئے۔

برادر عزیز! اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا فرمائی مگر روز پیدائش سے کبھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ لہذا مخلوق خدا پر بھی اپنے خالق کی فرمانبرداری لازم ہے (اور یہ اس وقت پوری طرح متیر آتی ہے کہ) دنیا سے دل نہ لگائیں۔ (۱) سے جی بھر کر نہ دیکھیں، نہ آنکھیں میچ کر اُسے بڑھیں۔ اور بالکل اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ دنیا داروں سے خلط ملط نہ رکھیں اور اُن سے مانوس نہ ہوں۔ مگر اسی قدر کہ حق تعالیٰ کے لیے ہو اور شریعت محمدیہ اُس کی اجازت دے تو ایسی حاجت شرعیہ کے وقت بقدر حاجت معاملہ رواجائیں۔ کہ یہ دنیا داری نہیں اور نہ درحقیقت یہ دنیا سازی ہے۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے غریب و مساکین کے لیے مال کا روک لینا۔ یا سفر حج کے انتظام اور حقوق اللہ کی ادائیگی مثلاً زکوٰۃ وغیرہ میں دینے، یا حقوق العباد مثلاً اہل و عیال کے نفقہ اور ذوی القربی اور یتیموں مسکینوں کی مالی امداد، یا خود اپنے قابل، قبیل تر خوراک کے لیے مال کا جمع کرنا کہ فرض ہے، اور کہیں واجب، کہیں مستحب اور کہیں موافق سنت۔ یہ ہرگز دنیا داری نہیں اور نہ اس کا نام دنیا داری ہے بولنا رومی فرماتے ہیں۔

چہیت دنیا بہ از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن
 (دُنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل رہنا۔ نہ اسباب خانہ۔ نہ چاندی اور نہ اہل و عیال)

انقصہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غفلت و تساہل نہ بڑھیں کہ یہی غفلت عین دنیا ہے۔ اور دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی اساس۔ لہذا اس سے ہمیشہ نفرت ہی چاہیے۔
 اُسے کھٹوس نصیحت یہ ہے کہ خلق خدا کو آزار نہ پہنچائیں تاکہ خود اپنا نہ پائیں۔
 اور بصدق احادیث کہ یہ کہ

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ. (رَحِمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمَكُمُ
 مَنْ فِي السَّمَاءِ) رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے۔ زمین والوں پر تم رحم کرو تم پر
 وہ رحم فرمائے گا۔ جس کی حکومت آسمان میں ہے (ابوداؤد ترمذی)

(رَحِمُوا تَرْحَمُوا) تم اوروں پر رحم کرو۔ دوسرے تم پر رحم کریں گے) تمام عزیز و اقارب، بیٹائی و مساکین اور غریب الوطن اشخاص، زن و فرزند بلکہ ہر صاحب ایمان اہل اسلام مرد و عورت کے حقوق، جیسا کہ خدا و رسول نے مقرر فرمائے۔ ہیں ان کی نگہداشت اور ان کے ساتھ احسان و مدارات کا سلوک کریں۔ خود کو پسندیدہ اخلاق مثلاً محبت و اخلاص، موافقت و محبت، رفاقت و مروت وغیرہ سے آراستہ کریں۔ اور بُری عادتوں مثلاً بغض و عناد، نفاق و دورخی، غرور و تکبر، کذب و زنا اور لواطت جیسی بے ہودہ حرکتوں سے اپنا دامن پاک صاف رکھیں تاکہ صفات ملکوتی (فرشتوں کی صفات) آشکارا ہوں اور حیوانی و بہیمی اور شیطانی خصلتیں زائل و ناپید۔

گناہ صغیرہ و کبیرہ اور حکم صغیرہ و کبیرہ پر اصرار یعنی اس کی عادت ڈالنے سے پرہیز کریں کہ گناہ صغیرہ پر اصرار سے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی الاعلان پیاسی سے نافرمانی میں غرق رہنے والے نگاہ شریعت میں بدترین لوگوں سے ہیں۔ اور اس میں معاذ اللہ اندیشہ ہے بد انجام کا کہ مرتے وقت ایمان سلب نہ ہو جائے۔ الٰہی ہمیں بُری موت سے بچا۔ نیز بدعتوں اور دین میں نوپیدا باتوں سے کہ اصول شرع کے خلاف ہیں، ان کے مرتکب نہ ہوں۔ اس لیے کہ ایسی بدعات میں ملوث رہنے والے ناسق ممکن سے بھی بدتر ہیں اور ان کے پیچھے نماز حلال نہیں۔

نویں نصیحت یہ ہے کہ اس فقیر کی سالانہ فاتحہ جسے عفت عام میں عرض

کہا جاتا ہے ہرگز ہرگز تکلف سے نہ کریں۔ اس لیے کہ تکلف شریعت میں ممنوع ہے اور فقیر ایسے تکلف کا روادار نہیں ہے۔ قدرے قلیل جو کچھ میسر آئے، اسی میں سے اپنی مقدرت کے مطابق صرف کریں، کسی کے مقروض نہ ہوں، اور فکر و تشویش کی بلا سے آزاد رہیں۔

اور اس جگہ یعنی اس میں اتلاوت قرآن کریم و قرأت حدیث شریف و درود اور کلمہ طیبہ کے ورد اور ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور چیز، بدعات سیٹھ سے نہ ہونی چاہیے، اور جیسا کہ اب ہمارے زمانہ میں بدعات رواج پا رہی ہیں، ایسی کوئی چیز ہرگز ہرگز نہ کریں۔ مثلاً بے غرض و فضول روشنی کی کثرت، آتش بازی اور نا جائز وغیرہ شروع مزامیر اور قوالوں کا اہتمام خصوصاً جبکہ سنتے داسے نا اہل ہوں، ہرگز ہرگز روا نہ رکھیں۔

اسی طرح دوسرے بے جا صوفوں سے بوجہ حکم قرآنی،
 كَلُوا وَاَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
 (کہ کھا ڈیو اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو۔ بے شک وہ فضول خرچ کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا) اعراض کریں اور جس چیز کی شرعاً اجازت نہیں انہیں یک لحنت چھوڑ دیں۔

اور یہ فقیر اگرچہ اس طور پر کہ مشائخ و چشت، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں معمول رہا، سماع کا منکر نہیں بلکہ کبھی کبھی تو مزارات طیبہ کی مجالس میں حاضر رہ کر، سماع میں شریک بھی ہوا ہے۔ مگر چونکہ اس زمانہ میں سماع کی عام مجلسیں، ان شرائط سے جو سماع کو مباح و حلال کرتی ہیں، خالی نظر آتی ہیں، لہذا اس مجبوری، سوائے ترک کے کچھ اور کچھ علاج نہیں جانتا۔ اس لیے کہ سماع سنتے کی اہلیت اس پر آئندہ دور میں مفقود ہے اور دوسری شرائط بھی معدوم ہیں۔ اس لیے سماع کا چھوڑ دینا ہی لازم و واجب ہے ورنہ بوقت ضرورت اہل رخصت کے لیے جائز بھی رکھا گیا ہے۔

دوسری وصیت یہ ہے کہ خانقاہ دور گا، کے اوراد و وظائف، اتلاوت

قرآن کریم اور قرأت درود شریف خصوصاً دلائل خیرات و حصن حصین، و حرز بابائی و حزب البحر و اسمائے اربعین و دعائے بشتخ و غیرہ یا کو خاندان برکات کے معمولات کے مطابق، ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنائیں۔ مسجد کی حاضری ترک نہ کریں اور پنجگانہ نمازیں، باجماعت ادا کریں، اور ذکر و شغل اور مراقبہ وغیرہ یا پرکار بند رہیں اور خاندان برکات کے ان معمولات کو ہرگز پس پشت نہ ڈالیں۔ اپنا ظاہر، شریعت مطہرہ کے موافق اور اپنا باطن صوفیانہ کرام کے مطابق بنائیں۔ اور ہرگز ہرگز نماز باجماعت اور رمضان المبارک کے روزے ناغہ نہ کریں اور بلا عند شرعی انہیں نہ چھوڑیں، اور اپنے شیخ ظرفیت کی تعظیم و تکریم، بلکہ شیخ کی اولاد، ان کے بھائیوں، قرابت داروں، غلاموں خدمت کاروں اور ان کے ہم وطنوں کا اکرام و احترام، اپنے اوپر لازم جائیں۔

اسی طرح اپنے والدین اور اساتذہ سے پیش آئیں اور حتی الامکان ان سے نیکی و احسان کا سلوک کریں اور اپنے حق میں ان سے دعائیں لیں۔ یوں ہی جو علم و عمل وغیرہ میں اپنے سے بڑا اور برگزیدہ ہو، اس سے آگے آگے نہ چلیں۔ جب تک کہ کوئی ضرورت اور واقعی مجبوری نہ ہو۔ مثلاً نماز باجماعت میں تکبیر اولیٰ کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو یا کوئی ایسی ہی بات ہو تو اجازت ہے کہ ہمراہی کی بجائے پیش قدمی کرے اور اس میں شامل ہو جائے۔

یوں ہی اگر کوئی پرانندہ حال، یا غریب الوطن، تمہارے پاس آئے اور اپنی ضرورت، اپنا حال بیان کرے تو پوری دلی توجہ سے سنیں اور اس سے نرمی و خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اس سے نفرت انگیز سلوک نہ کریں اور پیشانی پر بل نہ آنے دیں۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے قریب اور گناہ دنا فرمانی سے دور رہیں خصوصاً غیبت یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی بُرائی بیان کرنے کے گناہ سے پوری پوری طرح اجتناب و پرہیز کریں کہ یہ بدترین گناہ ہے اور سخت ترین وعیدوں کی آماجگاہ۔

گیا رہوں وصیت یہ ہے کہ یتیموں، غریبوں، مسافروں، کنیزوں، غلاموں، ناتوانوں، بوڑھوں اور معذوروں جیسے لوگوں سے محبت کا برتاؤ کریں، ان پر احسان

اور نیک سلوک سے پیش آئیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ لہذا انہیں یہ نظر حقارت نہ دیکھیں، ان سے زیادہ سخت کام نہ لیں اور ایسا کام آہنی پڑے تو خود بھی اس کا ہاتھ بٹائیں اور جو خود کھائیں بیٹیں انھیں بھی وہی کھلائیں پلائیں۔ ہمیشہ اپنا خاندانی لباس پہنیں اور وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا سارا سر منڈائیں کہ یہ ہمارے خاندان برکات مارہرہ کی دائمی روش رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اور دو باتوں یا قد جتیبہ (بیالہ نما ٹوپی کو اس کے دونوں کنارے یعنی گوشے، کچھ کچھ لفظ "لا" کی شکل میں کھٹکے ہوتے ہیں، سر پر اور ٹھہریں۔ قادری درویشوں کا خرقہ بدن پر پہنیں۔ چنگہ کر پر اور عمائمہ (ٹوپی پہرا) باندھیں۔ اور نہ بند خواہ پانچمہ، ٹخنوں سے اوپر، بطور ستر عورت استعمال کریں۔ اور ایک لانا رومال (شبلیک دوپٹہ) جس کی لمبائی تقریباً دو ہاتھ ہو، بصورت "لا" لٹکے میں لٹکائیں۔

یہ سارا لباس، علاوہ تہ بند کے کہ اس کے رنگے کی ضرورت نہیں، اگر گہرے رنگ یا ملا گیری خوشبو میں رنگا ہوا ہو۔ یا سیاہ یا کسی اور رنگ کا ہو مگر کسم اور زعفران میں رنگا ہوا نہ ہو اگر رنگ ہو کہ سرخ ہو جائے خواہ ہلکا ہو کہ زرد ہے کہ یہ حرام ہے ورنہ تو کوئی مضائقہ نہیں۔

حدیث تفسیر اور فقہ و اصول اور تصوف و سلوک وغیرہ شرعی علوم کی کتابوں کے مطالعہ کو مانوس اور اپنی عادت بنا لیں۔ ان سے مناسبت پیدا کریں اور اپنے روز و شب کے اکثر اوقات کو ان میں مصروف رکھیں۔ شریعت طریقت میں اپنے آپ کو محض مقلد سمجھیں اور ان دونوں دل پذیر طریقوں میں اپنے دعویٰ اجتہاد سے، دوسرے دور نہ رہیں۔ شریعت میں مذہب حنفی اور طریقت میں مسلک قادری کے پابند رہیں۔ اور اپنے آپ کو انہیں حضرات کا پیروکار جانیں ورنہ بڑا انجام دیکھیں گے۔ اس لیے کہ اس دور میں ترک تقلید کا انجام، وہی الحاد و زندہ بے دینی و گمراہی ہے۔ لہذا شریعت میں امام اعظم سے سروکار رکھیں اور طریقت میں حضور سیدنا غوث اعظم سے وابستہ رہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی، کسی نیچ نہ چھوڑیں کہ سات پشت سے مارہرہ شریف کا یہ خاندان برکات، حضرت غوثیت مآب کے خاندان سے نسبت غلامی رکھتا ہے۔ اور ہم سب غوث اعظم قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے پروردہ اور موروثی غلام ہیں اور حضور غوثیت مآب کو تمام اولیاء اللہ کا صدر نشین و پیشوا مانتے ہیں۔ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس طرح انبیاء مرسلین میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح جملہ اولیائے الہی میں حضور غوث اعظم کی شان ابرتر و بالا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ حضور خاتم ولایت نہیں جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم نبوت ہیں اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت غوث انقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء اللہ پر خواہ وہ سابقین میں ہوں یا معاصرین میں، حاضرین میں ہوں۔ خواہ غائبین میں، ایک گونہ فضیلت رکھتے ہیں جیسا کہ خود آپ کا ارشاد ہے کہ

قدمی ہدیہ علی رقبۃ کل ولی اللہ تعالیٰ

یعنی اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ نیرا

اور ہم اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ صادق ہے کہ آپ کی شان کے سزاوار ہے ان کلمات طیبہ لطیفہ میں باذن الہی، اس جناب حتی آگاہی سے بحالت "صحیح" یعنی عالم ہوش و حواس میں سرزد ہوا۔ اور اسی حالت صحیح ہوشیاری میں آپ ان الفاظ کے اظہار پر مامور و ماذون ہوئے۔ نہ کہ حالت سُکر میں (کہ بد ہوشی کا عالم ہوتا ہے) اور آپ کو اجازت بلکہ حکم دیا گیا کہ علی الاعلان اپنی اس ارفع و اعلیٰ شان کا اظہار کریں نیز آپ اس پر بھی مامور فرمائے گئے کہ جو آپ کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس سے ولایت واپس اور سلب فرمائیں۔

اور وہ جو زمانہ حال کے نام نہاد صوفی کہ بظاہر صوفی اور درحقیقت سکرشی پر آمادہ ہیں محض نم نمود کے لیے صوفیائے کرام کا لباس پہننے ہوتے ہیں اور حقیقتہً صوفیائے کرام سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، یہ گمان کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منقولہ حالت سُکر میں سرزد ہوا ہے۔ اس لیے لائق عمل و قابل اعتبار نہیں اور بالفرض

اگر لائق اعتبار بھی ہو تو اس مقولہ میں لفظ "ولی اللہ" سے مراد آپ کے ہم عصر اولیاء ہیں۔ بلکہ وہ اولیاء جو اس وقت حاضر مجلس تھے۔ اولیائے غائبین بھی اس زمرے میں داخل نہیں۔ اور سچی یہ ہے کہ یہ لوگ کسی ضرورت کے بغیر تعلیم میں تخصیص، اور عموماً میں خصوص کے دعویدار نہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس قول میں عموماً کو تسلیم کر لیا جائے تو لازم آئے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات سے بھی افضل درجہ تر ہوں جو یقیناً آپ سے فاضل ترین ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ متقدمین میں حضرات انبیائے کرام کے استثناء کے بعد، کردہ تو بالاجماع تمام عالم سے افضل ہیں۔ خواہ وہ ملائکہ ہوں یا جن وانس۔ آپ کی افضلیت تمام صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اور مشہور ائمہ اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین پر ثابت ہوتی جاتی ہے اور متاخرین میں حضرت امام ہدی علی جدہ وعلیہ السلام کہ انبیاء و ائمہ کی رو سے آپ سے افضل ہیں، ان پر بھی غوث اعظم کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ولی اللہ سے آپ کے ہم عصر اولیاء مراد لیے جائیں یا وہ جو اس وقت مجلس مبارک میں حاضر تھے۔ تاکہ اس خدشے اور غمضے سے خلاصی و نجات حاصل ہو۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی یہ ساری تاویلیں مردود ہیں بلکہ حماقت و گمراہی اور گتخی و بے ادبی پر مشتمل۔ اور حق تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا ولایت خاصہ میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر مان لیں کہ انہیں ولایت سے کوئی نصیب ملا ہے۔ تب بھی وہ اس عقیدہ کا ذیہ کی موجودگی میں اندیشہ ہے کہ ان کی ولایت سلب کر لی جائے جیسا کہ شیخ صنعاء وغیرہ کا دائرہ موجود ہے اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہو اور یہ کہے کہ اس قسم کا کلام دو کے بزرگوں سے بھی وقوع میں آیا ہے تو اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تخصیص۔ تو میں کہتا ہوں کہ اول تو ایسا مقولہ کسی ولی کی زبان سے بحالت "صحو" سرزد ہی نہ ہوا اور نہ سرزد ہوگا کہ یہ تو صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور متقدمین میں چوٹی کے علماء اور قابل اعتماد بڑے فضلاء میں سے کسی نے صراحتاً ایسی بات نقل نہیں کی۔ اور ان متقدمین کے مقابلہ میں ان متاخرین کی ثقاہت و عدالت کا حال معلوم ہو۔ کہ وہ نسبت بھی نہیں جو ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے تو ایسی حالت میں ان متاخرین کے

اقوال کی صداقت پر کیسے یقین کیا جاسکتا ہے۔ پھر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے تو ہم کہیں گے کہ اوردوں سے یہ نقل حد تو اترا تک نہیں پہنچی اور نہ اس مقولہ نے جمہور اولیاء اللہ کے یہاں درجہ قبولیت پایا۔ لہذا اس قابل نہیں کہ اسے صحت استدلال بنایا جائے یا وثوق اور پورے اعتماد سے اسے اپنایا جائے۔

برخلاف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول مبارک کے کہ حد تو اترا تک بھی اسے رسائی ملی اور جمہور اولیاء اللہ نے اسے تسلیم بھی کیا۔ بالخصوص خواجہ خواجگان، سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن حسینی اجمیری سجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بالاتفاق تمامی اولیاء ہند (و پاکستان) میں سب زیادہ شرف و بزرگی کے مالک اور تمام اولیاء میں افضل و کرامت سے ممتاز ہیں۔ لیکن جب آپ نے یہ کلمہ طیبہ حضور کا سنا تو اسی وقت حضرت والا پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور اسی عالم میں فرمایا: بل علی راسی و عینی (بلکہ آپ کا قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر) اور مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، تمام اولیاء الہی نے آپ کا وہ قول مبارک سنا۔ اس کے اعتراف میں رطب اللسان (تر زبان) ہوئے۔ سر تسلیم خم کیا اور کسی نے اس راہ سے سر موٹھا وزنہ کیا۔

لہذا ماننا پڑے گا کہ تمام اولیائے کرام بالخصوص سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تصدیق و تائید میں عقیدہ کو حاصل ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء اللہ سے بالیقین افضل و اعلیٰ ہیں۔

فائدہ: اس مقولہ کی سند کے بیان میں حضور سلطان الہند سے اور کتاب "اجواب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر" سے

یہ کتاب حضرت عبدالقادر بن محمد الدین اربلی نے اپنے شیخ و مرشد برحق السید عبدالقادر غریب اللہ بن السید عبدالملک الحسنی العسینی کے حکم سے شہر احمد آباد میں لکھی اور اس کے یکارہویں باب کا عنوان باندھا کہ اس باب میں مذکور ہے اس بات کا کہ حضور خواجہ معین الحق والدین نے حضرت غوث اعظم سے فرمایا: پھر اس میں لکھا کہ قیامہ المشائخ

وقطب الخلائق امیر محمد الحسنی نے اپنی کتاب "لطائف الغرائب عن لسان قطب العالم نصیر الدین محمود نور مجتہد" الودود میں ذکر کیا کہ جب حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاڈن الہی یہ قول اپنی زبان سے ادا کیا کہ قدیمی ہڈی علی رقبۃ علی و علی اللہ "تو تمام ادیبانے کلام نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں اور قدم پاک اپنی گردن پر بیا حضرت خواجہ معین الحق والدین اس وقت جوان تھے اور خراسان کے کسی پہاڑ کے غار میں مجاہدہ و ریاضت میں مشغول۔

لیکن آپ اس امر الہی پر جیسے ہی مطلع ہوئے تمام ادیبانے اللہ پر سر جھکانے میں فرماتے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک زمین پر رکھا اور فرمایا "بل علی را سبی" میری گردن پر بلکہ آپ کا قدم پاک میرے سر پر۔

دھر اللہ تعالیٰ نے یہ حال حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کشف فرمایا اور آپ نے حضور سیدنا سلطان الہند کے حق میں، اولیاء اللہ کے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا کہ غیبت الدین کے نور نظر (معین الدین) نے اللہ تعالیٰ کے دوست داروں اور محبوبوں پر اپنی گردن جھکانے میں سبقت فرمائی لہذا ان کے اس تواضع اور حسن ادب کی بدولت انہیں محبوب خاص بنایا وہ اللہ رسول کے پیارے ہیں اور عنقریب مملکت ہندوستان میں نصف کی باگ ڈور انہیں سونپ دی جائے گی۔

چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا فرمایا تھا وہی وقوع میں آیا۔ حضرت مولانا شیخ محمد جمال الدین سہروردی نے "سیر العارفین" میں فرمایا کہ حضرت معین الحق والدین چشتی، اور حضور پُر نور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی ملاقات ایک پہاڑ پر ہوئی تو حضرت خواجہ خواجگان نے آپ کی ہم نشینی و صحبت گزینی میں (۱۵) روز و شب گزارے اور اس جناب پاک کی بارگاہ سے بہر نوح کے فیوض و برکات طمانیت قلبی اور کمال حاصل کیے۔ "السید آدم نقشبندی نے" نکات الاسرار" میں فرمایا کہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس مبارک میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا ذکر پھیلا کہ قدیمی ہڈی علی رقبۃ علی را س

علی و علی اللہ " تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس زمانہ میں ہوتا تو ان کا قدم پاک فخریہ طور پر اپنی گردن پر لیتا۔ اور آج بھی میں بروجہ فخر و افتخار کہتا ہوں کہ ان کا قدم پاک میری آنکھوں کی پتلیوں پر۔ اس لیے کہ سخی معین الدین (سلطان الہند) ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے ان کا قدم پاک اپنی گردن پر بیا تو میرا منصب یہ ہے کہ میں وہ مبارک قدم اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر لوں۔

حضرت شیخ نور اللہ نے جو حضرت فقیہہ الشیخ حسن نقضی کی اولاد میں ہیں لطائف قادریہ "میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الواصلین معین الحق والدین حسنی نے حضور غوث اعظم سے دلایت عراق کی استدعا کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عراق تو ہم شہاب الدین محمد سہروردی کو دے چکے۔ تمہیں دلایت ہندو مت فرماتے ہیں۔ حیوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین" انتہی۔

خاندان مبارکی چشتی کے ارچندوں میں سے ایک ارچند نے اسی قول مبارک کے ذکر کے دوران ایک روز فقیر سے کہا کہ اس استیعاب و کئی احاطہ کی بنیاد پر، اس قول کلی کے وہی معنی مراد لینا بہتر ہیں کہ تمام افراد طریقیہ کو شامل ہوں۔ یعنی تمام اولیاء اللہ، خواہ وہ رحلت فرما چکے یا آپ کے ہم عصر تھے۔ یا آپ کے بعد ظہور فرمائینگے اس کے زمرہ میں شامل ہیں۔ ماسوا ان حضرات کے جو (بالاجماع) مستثنیٰ ہیں۔ یعنی سابقین سے تمام انبیاء علیہم السلام، مع حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ دوبارہ تشریف فرما ہوں گے۔ اور یہ تمام حضرات بالاتفاق تمام مخلوق پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس سے مستثنیٰ قرار دینے جائیں صحابہ و اہل بیت و ائمہ کرام (وہ اس کے عموم میں داخل ہیں اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور) یہ ایسا ہی ہے جیسے لاڈلے بیٹے کا قدم، اپنے چاہنے والے اباپ پر اور آپ کے ہم عصر بلکہ تمام متاخرین اولیاء اللہ کے اوپر، آپ کا قدم مبارک ایسے ہے جیسے باپ کا قدم بیٹے پر۔

یعنی پہلی صورت میں قدم پاک کو یوں تصور کرے جیسے کوئی شفیق باپ، کمال شفقت سے اپنے سعادت مند اور نیک بخت بیٹے کو اپنے کاندھے پر

بٹھالے، کہ اس صورت میں باپ پر بیٹے کی فضیلت کا خیال بھی نہیں آتا۔ چنانچہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوش مبارک پر اٹھایا تاکہ (خانہ کعبہ کے اندر موجود) بتوں کو توڑ پھوڑ دیں اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے دوش مبارک پر بار بار اٹھایا۔ اور یہ روایات ہماری اس تاویل کے بالکل مطابق ہیں۔

اور دوسری صورت میں یہ خیال کرے کہ جیسے کوئی شخص درجات کی رفعت اور مراتب کی سر بلندی و عزت کے باعث، اپنے والد کا قدم، اپنے سر پر رکھ لے تاکہ اس کی تعظیم و تکریم بجالائے، اور اس صورت میں شبہہ باپ کی بیٹے پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہی یہاں ہمارا مقصود ہے۔ اور اس تاویل کے بعد، اس قول کو اپنے عموم پر باقی رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ انتہی قول عزیز۔

لیکن میں کہتا ہوں کہ اگرچہ یہ تاویل بھی ممکن ہے مگر نہ اس کی حاجت ہے اور نہ وہ قول مبارک کسی تاویل و تفسیر و تبدیل کا محتاج۔ اس لیے کہ قول مبارک "سیدنا ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ" میں لفظ ولی اللہ ہی، تمام اولیاء اللہ کے استیعاب اور احاطہ کے لیے دانی و کافی ہے۔ اس لیے کہ تمام پیغمبروں پر جن میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، انبیاء مرسلین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اہل بیت عظام، اہل بیت کے نام سے مشہور ہیں اور ائمہ اہل بیت علیٰ حدیثہم و علیہم السلام پر لفظ امام کا استعمال مشہور و مروج ہے۔ لہذا کلمہ ولی اللہ کا اطلاق ان تمام حضرات کے علاوہ اللہ کے دوسرے برگزیدہ بندوں پر ہوتا ہے۔ نفحات الانس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد عام مسلمانوں نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان پر ہر اعتبار سے فضیلت و فوقیت رکھتے تھے، سوائے صحابہ و صحبت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی اور نام نہ دیا (لہذا یہ ایک مخصوص طبقہ ہوا)

اس کے بعد وہ طبقہ ہے جو صحابہ کرام کی صحبت گزینی سے مشرف ہوا اور تابعین

کے نام سے مشہور ہوا۔ اور اس طبقہ کے بعد جو طبقہ اہل اسلام میں پیدا ہوا، اس کا نام تابعین نام پڑا۔ ان سب کے بعد امت کی برگزیدہ ہستیاں، زاہدوں، عبادت گزاروں کے نام سے موسوم ہوئیں۔ ان میں بھی جو خصوصیت رکھتے تھے، انہیں صوفیائے کرام اور باب صوف کا نام دیا گیا اور یہ اسی میں منفرد و یکتائے روزگار ہوئے۔ اس لقب کا ان حضرات پر اطلاق سندھ کے بعد وقوع میں آیا اور سب سے پہلے جو بزرگ اس نام سے پکائے گئے وہ تھے "ابوہاشم"۔

اس لیے لفظ ولی اللہ سے یہ نام طبقہ خود بخود مستثنیٰ ہو گئے۔ اور کسی تاویل و تبدیل کے بغیر اس قول سے، اپنے سے فاضل ترین اصحاب پر تفضیل لازم نہیں آتی۔

تنبیہ :- بعض ناواقف حضرات محبوب الہی قدس اللہ سرہ العزیز کو حضور پر نور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بناتے ہیں (اور دلیل یہ لاتے ہیں) کہ وہ ان ذات کی جانب انساب ہے اور یہ صفات کی جانب۔

اقول :- حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لقب پاک روح اللہ ہے اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب اقدس روح الحق ہے۔ یہ لوگ یہاں کیا کہیں گے؟

جبکہ حق یہ ہے کہ محبوبیت بالذات کا مقام، حضور اقدس سیدنا محمد بن عبد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت پاک ہے۔ دوسروں نے جو مقام اعلیٰ و بالا سے کوئی حصہ پایا وہ حضور اقدس سیدنا محمد بن عبد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی محبوبیت کا عکس و پرتو ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب پاک حبیب اللہ ہے۔ نفس ذات برحق کی جانب منسوب جب اس لقب کریم کا پرتو ہمارے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر جلوہ گستر ہوا تو اس جناب کا لقب پاک ہوا، محبوب سبحانی اور جو رمزاں میں یہاں ہے وہ کسی عارف پر پوشیدہ نہیں۔

پھر حضور محبوب سبحانی کے وصال شریف کے بعد جب حضرت محبوب الہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز بھی اس بحر رحمت سے فیضیاب و میراب ہوئے تو آپ کی نسبت، صفات باری تعالیٰ کی طرف منظور نہ ہوئی تاکہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مساوات

برابری کا احتمال نہ پیدا ہو بلکہ ذات کبریٰ کی طرف انساب کیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مساوات و ہمسری کا خیال، ہرگز کسی کے دہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا۔ اس کی نظیر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر پر اجماعت خطبہ اقیام ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بالائی حصے پر قیام فرمائے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے حصے پر قیام پسند فرمایا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے حصے پر قیام پذیر رہے لیکن جب زمانہ آیا حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے بالائی حصے پر قیام کیا۔ حاضرین نے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیسرے درجے سے نیچے کوئی اور درجہ نفعاً نہیں، اگر میں تیسرے حصے پر کھڑا ہوتا تو فاروق اعظم سے برابری کا وہم گزرتا، اور دوسرے درجے پر صدیق اکبر سے۔ اور اب کہ میں سب سے بلند و بالا درجے پر ہوں کوئی شخص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برابری کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ علاوہ بریں چونکہ صوفیائے کرام کے نزدیک صفات باری تعالیٰ عین ذات ہیں تو نسبت ذات کی طرف ہر خواہ صفات کی جانب، ما حصل ایک ہی ہے۔

بالجملہ اس قسم کی معلومات کے سہارے حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلی فضیلت دینا، جہل عجیب سے اس لیے کہ جمہور اولیائے قدس سراسر رحم کا اس امر پر اجماع ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم تمام اولیاء اللہ پر فضیلت تامہ رکھتے ہیں۔

تو اولیائے کرام کے ایسے اجماع کو ایسی خام خیالیوں سے نہیں توڑا جاسکتا جیسا کہ ان القاب عالیہ کی بدولت ان محبوبانِ بارگاہ الہی کو، صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم پر فضیلت نہیں دی جاسکتی کہ ان کے لیے تو یہ القاب کہیں منقول نہیں۔ نہ ذات باری تعالیٰ کی جانب منسوب اور نہ صفات کی طرف منتسب۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

دوسرا المعہ (تالیف ۲)

عقائد اہل سنت و جماعت کا اجمالی بیان

میرے عزیز! اللہ تعالیٰ تمہیں صلح بنائے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھو کہ عقیدہ کی درستگی، اصل کار ہے اسی پر تمام اعمال صالحہ کا دار و مدار اور عقائد کا فساد ایک کاڑھ غضب خدا ہے جبار کا موجب اور دخول نار دہنم میں داخلہ کا باعث ہے۔ والعیاذ باللہ العزیز الغفار۔
فاسد عقیدہ: روئے زمین پر خواہ کتنا ہی عبادت گزار تارک الدنیا، شمار کیا جانے منزل کا سراغ نہیں پاسکتا۔ اسے یوں سمجھو کہ کعبہ معظمہ کا قصد و ارادہ رکھنے والا جب اسے پشت پر رکھ کر آگے قدم بڑھائے گا تو جتنا دُور سے گا اتنا ہی خانہ کعبہ سے دُور ہوگا۔ اس لیے یہ بات لازم ہے کہ اولاً اپنے تمام عقائد مذہبِ مہذب اہل سنت و جماعت حفظم اللہ تعالیٰ (اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے) کے مطابق درست کر کے ایسا سنی بن جائے کہ اس کا سنی ہونا (اپنوں اور غیروں میں) مسلم ہو اس کے بعد اصلاح باطن (تذکیۃ نفس) کی جانب متوجہ ہو کر اس راہ میں قدم رکھے اس لیے کہ معرفت الہی عقائدِ اہل سنت کے اختیار کیے بغیر ناممکن ہے۔

اس فقیرِ غفر اللہ تعالیٰ لہ نے اس باب میں ایک جامع و نافع مختصر رسالہ ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے۔

الْعَسَلُ الْمِصْطَقُ فِي عَقَائِدِ اَرْبَابِ سُنَّةِ الْمِصْطَفَى

ہم اس مقام پر نور اول کے عنوان سے کیل الایمان مصنفہ حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ سے منتخب چند امور بیان کرتے۔ دوسرے اہم امور نور کے عنوان سے بیان کریں گے تاکہ یہ کتاب اس اہم الفرانض کے بیان سے خالی نہ رہے۔

نوراً بر حقائق الاشیاء ثلثت میں عالم حادث ہے اور قابل فنا۔

ساری کائنات کا پیدا کرنے والا قیوم واجب الوجود ہے (یعنی ازلی ابدی ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال) وہ ایک ہے اور وحی (یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں ہے) حیات قدرت، سُننا، دیکھنا، کلام علم ارادہ، اُس کے صفات ذاتیہ ہیں۔ اور اس کی ذات کی طرح اس کی تمام صفات بھی قیوم (ازلی ابدی) ہیں۔

کسی حادث کے لیے اس کی ذات قوام نہیں۔ نہ وہ جسم ہے اور نہ جوہر۔ نہ وہ موصو ہے (نہ اس کی کوئی تشبیہ و تصویر اور شکل و صورت) اور نہ مُرکب نہ معدود ہے کہ گنتی شمار میں آسکے اور نہ محدود ہے (کہ کسی حد میں سما سکے) نہ اس کے لیے مکان ہے اور نہ زمان۔

نہ اس کا کوئی مماثل ہے نہ مشابہ، نہ کوئی مقابل ہے اور نہ کوئی ہم سر نہ کوئی اس کا معین و مشیر ہے اور نہ کوئی معاون و وزیر اور نہ وہ کسی سے متحدہ (کہ وہ اور یہ دونوں ایک ہو گئے) وہ تمام صفات کمال کا جامع ہے اور ہر اُس چیز سے جس میں عیب و نقص ہو یا وہ زوال پذیر ہو منزه اور پاک ہے۔ اس کا دیدار، آخرت میں ہر صاحب ایمان (سنی مسلمان) کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے (ذوات ہوں خواہ افعال) اور وہی ساری کائنات کا تدبیر فرمانے والا۔ اس پر کچھ واجب نہیں (نہ ثواب و عذاب، نہ بندوں کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں ہتر ہو) اس کے سوا کوئی حاکم نہیں (مالک علی الاطلاق ہے جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے) اور اُس کے کسی فعل کے لیے کوئی عرض نہیں۔

حَسَن ہر وہ شے ہے جسے شریعت اچھا بتائے اور قَبِيح ہر وہ امر ہے جس کو شریعت قبیح و برائے بتائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے۔ ان کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں ان میں جبریل و میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل علیہم السلام ہیں (جو سب فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں)۔ ان میں سے ہر ایک کا مقام متعین ہے اور وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔

بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کیں۔ ان میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں۔ توراہ، انجیل، زبور اور قرآن عظیم۔

اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء توفیقیہ ہیں (مردود شرع پر موقوف) اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے۔ لہذا کفر و معصیت بھی اُسی کے ارادہ و تقدیر سے ہے۔ البتہ اپنے بندوں سے کفر پر وہ راضی نہیں (تو کفر و معصیت کی تقدیر اور چیز ہے اور اس پر راضی ہونا چیز دیگر)

جس کو چاہے راہِ راست پر لائے اور جسے چاہے راہِ راست سے الگ کر دے (کافر و فاسق و فاجر کے لیے قہر میں عذاب اور اہل طاعت کے لیے نعمت و ثواب)۔ جسے وہی خوب جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جس کا وہ ارادہ فرماتے۔ حق سے (اور دلائل شرع سے ثابت)

یوں ہی منکر و نیکر کا سوال حق ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا حق ہے۔ وزن اعمال حق ہے۔ حساب کتاب حق ہے (حشر میں اعمال سے متعلق) سوال حق ہے۔ جو حق حق ہے۔ پل صراط حق ہے۔ شفاعت حق ہے۔ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت اور احوال آخرت کے بارے میں جو کچھ فرمایا حق ہے۔

قبض روح یعنی جان کنی کے وقت کا ایمان مقبول نہیں (اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ میں آگئیں)

گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا (تو مرتکب کبیرہ مسلمان ہے اور مسلمانوں میں جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے اگرچہ بلا توبہ دنیا سے گزر جائیں، خود قرآن عظیم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہ بخشے گا بانی سب گناہ اس کی مشیت پر جسے چاہے بخش دے (اللہ از تکبیر) کہ اگر مسلمان بھی آخر کار جنت میں جائے گا۔ خواہ اللہ عزوجل اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرمادے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد یا اپنے

کیسے کی پوز اپا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ صغیر بھی مواخذہ فرمائے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہیں میں سے کچھ برگزیدہ ہستیوں کو رسول بنا کر بندوں کی طرف بھیجا وہ غرض خبریاں سناتے اور عذاب الہی سے ڈراتے تشریف لائے اور دنیا و آخرت کے ان تمام امور کو وضاحت سے بیان کیا جس کی جانب بندوں کو احتیاج ہوتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام ان میں سب سے پہلے نبی ہیں اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

یاد رکھیے کہ کوئی متعدد مقرر کرنا کہ نہ اس سے کم ہیں نہ زیادہ اجازت نہیں۔ ہاں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے وہ تمام احکام بندوں تک پہنچا دیئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمائے۔ ان میں ہر نبی صادق و راست باز ہے۔ گناہ کو بلکہ اپنے قصد و ارادہ سے گناہ صغیر سے بھی معصوم اور عصمت انبیاء کے یہ معنی کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہوا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرفاً نادر ہے نیز یہ کہ کسی نبی کی نبوت نہ اس سے سلب کی گئی نہ وہ اس منصب سے مبرا ہوئے۔

انبیاء میں سب سے افضل ہمارے آقا و مولیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کی بعثت تمام مخلوق (انسان و جن بلکہ ملائکہ حیوانات جمادات) سب کی طرف ہوئی۔ آپ کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں سے کامل تر ہے اور آپ کا دین تمام گزشتہ دینوں کا ناسخ ہے اور آپ کی اُمرت (آپ کے طفیل اچھلی تمام امتوں سے زیادہ ان و فضیلت والی۔

آپ کے خصائص سے ہے معراج شریف کہ حضور حالت بیداری میں بھی حرام سے لپکھتی تھیں اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ

بالائے عرش اجہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ارات کے ایک خفیف حصہ میں مع جسم اشرف لے گئے اور تمام ملکوت السموات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا اور یہ سب کچھ حق و ثابت ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اربعہ یعنی خلفاء راشدین تمام امتوں سے زیادہ فضل و کرامت والے ہیں اور ان کی خلافت برتریت و فضیلت ہے یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا۔ وہی پہلے خلافت پانگیا۔ نہ کہ فضیلت برتریت خلافت اور فضیلت سے مراد ہے کثرت ثواب یعنی اللہ عزوجل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہونا۔

خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں یعنی وہ دس صحابہ جنہیں جیتے جی جنت کی بشارت دی گئی۔ ان میں خلفائے اربعہ یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آج ہیں۔

ان کے بعد مرتبہ ہے اصحاب بدر کا۔ پھر اصحاب احد کا اور پھر بیعت رضوان کا حصہ پانے والوں کا حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء بھی قطعی ہیں اور حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین تمام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آج ہیں۔

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امنجان نبوت پر خلافتِ حقہ راشدہ تیس سال رہی۔ اس کے بعد بادشاہی و امارت آگئی۔

(تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل و نیکو کار) ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے (ان میں اہل اجتناد بھی تھے مثلاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت اسی قسم کی خطا کا تھا اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ مولیٰ علی کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انبیائے کرام
مقام مخلوق یہاں تک کہ اس کے ملائکہ سے افضل ہیں اور اس کے ملائکہ عامۃ البشر پر
فضیلت رکھتے ہیں۔

ادویائے کرام کی کرامات حق ہیں اور وہی کہتے ہی بڑے مرتبہ والا ہو، کسی نبی کے
برابر نہیں ہو سکتا۔

(احکام شریعیہ کی پابندی سے کوئی ولی، کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا) اور
اور نہ بندہ کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ اس سے شریعت کے امر و نہی، ساقط ہو جائیں
البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو جیسے عسفی والا۔ تو اس سے قلم شریعت
اٹھ جائے گا۔ مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس قسم کا ہو گا وہ شریعت کا مقابلہ کبھی نہ
کرے گا۔

شریعت مطہرہ کے نصوص (یعنی وہ احکام جو نصوص سے ثابت ہیں) اپنے ظاہری متباد
معنی پر محمول ہوں گے۔ انہیں چھوڑ کر معنی باطنی کا دعویٰ کرنا، جیسا کہ فرقہ باطنیہ مدعی ہے۔
الحاد و زندہ ہے (اور کھلی گمراہی) زندوں کی دعاؤں اور ان کے صدقہ و خیرات سے،
مسلمان مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی کا نام ایصالِ ثواب ہے)۔

یا دیکھنا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول، اور حاجتوں کو پورا
فرمانے والا ہے۔ اور یہ کہ نماز ہر نیک و بد کے پیچھے جائز ہے (اگرچہ فاسق و ملعون کی اقتداء
گناہ اور نماز مکروہ تحریمی کا اعادہ واجب ہے) یوں ہی وضو و غسل کرنے والے کی نماز
اُس مسلمان کی اقتداء میں درست ہے جو موزوں پر مسح کیے ہوئے ہو۔ سفر میں ہو یا
حضر میں (مقیم ہو خواہ مسافر)

کسی گناہ کو کبیرہ ہو خواہ صغیرہ، حلال جاتا اور اُسے حقیر و بدکا کفر ہے۔ یونہی
شریعت کا مذاق اڑانا، یا اس کی اہانت کرنا بھی کفر ہے۔ اور دل لگی میں کلمات کفر
ادا کرنا، نجومیوں کی غیبی خبروں کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور
عذابِ الہی سے مامون رہنا بھی کفر ہے۔ ایمان خوف ورجا کے مابین ہے اور یہ کبھی

کہ ہوں کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشش والا مہربان ہے
ہم سنیوں کا اعتقاد ہے کہ علم غیب بالا استقلال یعنی ذاتی،
نور ۲ اللہ تعالیٰ کی جنابِ پاک سے خاص ہے (کہ اسکی کوئی صفت

کئی کمال، عطائی یعنی کسی کا دیا ہوا نہیں) اور انبیاء کرام و اولیائے عظام کو جو غیب
پر اطلاع ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی عطائے اس کے دینے
سے) نیز ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اپست سے پست، آواز کو سنتا، اور ہر باریک
سے باریک چیز کو (کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو) دیکھتا ہے۔ مگر اُس کا سننا دیکھنا (کان
اور آنکھ وغیرہ) آلات سے نہیں (کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک)

ہم سینوں کا عقیدہ ہے کہ نبی آدم میں، انبیائے کرام کے سوا کوئی
نور ۳ اور کوئی معصوم نہیں۔ اگرچہ وہ اولیاء اللہ ہوں اگرچہ مرتبہ تطہیریت
اور درجہ غوثیت پر فائز ہوں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم
یاں یہ حضرات عالی درجات اور باقی ائمہ کرام لفظ "محموظ" سے موسوم ہیں کہ اللہ عزوجل
انہیں محفوظ رکھتا ہے۔

اور عصمت انبیاء کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا۔
اور وعدہ الہی کا خلاف ہرگز معقول نہیں۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور اسی وعدہ
حفاظت

الہی کے سبب ان سے کسی گناہ کا صدور شرعاً محال ہے (حتیٰ کہ قصد و ارادہ سے صغائر کا
صدور بھی) گناہ ان کے سر پر نہ ناموس و عزت کے گرد نہیں چسکتا۔ اور نبی آدم میں یہ
عصمت، خاصہ ہے حضرات انبیاء نے کرم علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جو شخص، نوع بشر میں
انبیاء کی سی عصمت اور معصومیت، کسی اور کے لیے ثابت مانے وہ گمراہ و بددین ہے۔
نبی نے (غیب و شہادت کی) جو خبریں دیں، وہ اسی طرح

نور ۴ مورد یقین ہیں جس طرح، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبریں۔ ان
سب کی تصدیق ہی دین و ایمان کا حاصل ہے جو ان کی بنائی ہوئی کسی خبر کو نہ مانے

وہ کا فر ہے۔ بشرطیکہ اس کا ثبوت نبی سے ثابت و ضروری ہو۔ البتہ ولی اللہ کی خبر کا یہ مقام نہیں۔ اور انکار اس کا بھی جبکہ ثبوت صحیح ہو، نہ بر قاتل ہے لیکن کفر و ارتداد نہیں۔ ایک فرق ان دونوں کے خبروں میں یہ بھی ہے کہ نبی کی خبر قطعاً سخی ہے اور کسی قسم کی کوتاہی و خطا کا اس میں احتمال نہیں۔ بر خلاف خبر ولی کے کہ وہ معصوم نہیں۔

نور ۱۰ ہر وہ امر جو سالک کو، خواب میں یا بطور کشف و الہام یا واقعہ و اگر مطابق پائیں، اس پر یقین لائیں ورنہ اس سے اعراض کریں۔ اس کی جانب کوئی توجہ نہ دیں اور پراگندہ خواب یا شیطانوں سے سوسے سمجھیں۔

نور ۱۱ کسی بھی شخص پر نام لے کر ہرگز لعنت نہ کریں۔ اگرچہ وہ مشرک ہو یا ایمان پر (اگر موت آجانے کے بعد وہ عند اللہ مستحق لعنت ہے اور تم نے اس پر لعنت کی تو (حق) بہ خفدار رسید خیر ہے۔ ورنہ بصورت دیگر تیری لعنت خود تجھ پر پلٹے گی۔ ہم نے مانا کہ کافر و مشرک پر لعنت کرنا مباح ہے (نہ عذاب کی باعث نہ ثواب کی موجب) لیکن سوال تو اس کی موت کا ہے۔ یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر و مشرک ہی پر ہوا۔ لہذا اس پر لعنت روا۔ وحی منقطع ہو چکی اور یقینی علم کا کوئی اور ذریعہ باقی نہ رہا۔) تو تجھے کیسے معلوم ہوا کہ فلاں شخص کہ مرا کفر و مشرک پر مرا۔ ہی کہا جائے گا کہ تم نے یہ بات اپنے جی سے جوڑی اور کہہ دی۔ تو ایسی باتوں کا کیسا اعتبار (نہ عند الناس معتبر۔ نہ عند الشریعہ مقبول)

تو کہتا یہ ہے کہ نامزد کر کے کسی پر لعنت کرنا سخت ممنوع ہے۔ خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بات صاف و آشکار فرمادیا۔ کہ ان کا خاتمہ کفر و مشرک ہی ہوا۔ جیسے ابلیس، ابولہب، فرعون، ہامان اور ان جیسے دوسرے کفار و مشرکین۔ ان پر نامزد کر کے لعنت میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لعنت اور اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

جاننا چاہیے کہ لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا یا فلاں کو اپنی رحمت سے دور رکھے اور اسے محض بے بہرہ بنا کر اس کا تیری رحمت میں، بروز قیامت کوئی حصہ نہ رہے۔ اور بایں معنی رحمت الہی سے دوری و محرومی، مشرکین و کفار ہی کے لیے ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ اس کے خاتمہ کا ہمیں علم نہیں کہ وہ کافر یا مسلمان، اس پر لعنت کی حرمت کسی طرح کی جاسکتی ہے۔

نور ۱۲ ارکان اسلام سے خود کو بناؤ سنوارو۔ یعنی نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ بجالاؤ، اور عقائد اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رہو کہ اس اُمت کے تہتر فرقوں میں سے صرف ایک ہی فرقہ ناجی (نجات پانے والا) ہے اور باقی سب ناری جہنمی۔

امام اعظم ابوحنیفہ کو نبی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے دیر بانٹ کیا کہ اہلسنت و جماعت کی شناخت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم شیخین (ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم) کو دوسروں سے افضل جانو۔ اور ختین (حضور کے دونوں خویش حضرت عثمان غنی و مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرو اور مؤذروں پر مسع جاؤ۔) یعنی ختین کی فضیلت شیخین کی فضیلت سے کمتر ہے، کسی نقصان و فتور کے بغیر اور شیخین سے محبت، ختین سے محبت کے برابر ہے کسی تفادیت و قصور کے بغیر۔

ہمارے جدا جدا حضرت حضرت سیدنا السید عبدالواحد قدس سرہ نے سبع سنابل میں یہی بیان فرمایا ہے

نور ۱۳ اتنی بات پر تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام قبل نبوت بھی مشرک و کافر اور کذب و خیانت (وغیر ما) صفات ذمیرہ، جو خلق کے لیے باعث نفرت اور وجاہت و مروت کے خلاف ہیں معصوم ہیں۔ اور بعد نبوت کبائر سے بھی معصوم ہیں اور نعمت و صفات سے بھی اگر نقصاناً صغیرہ بھی نہیں کہتے اور حق یہ ہے کہ نعمت و صفات سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں (بیز احکام تبلیغیہ میں بھی مسودہ نسیان سے معصوم ہیں صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہم اجمعین۔

کوئی ولی نہ ہرگز کسی نبی کے مرتبہ تک پہنچا اور نہ ہرگز پہنچ سکتا
نور ۱۹ ہے نہ زہار زہار پہنچ سکے گا۔ اگرچہ وہ قطب الاقطاب یا غوث

یا صدیق ہو۔

یونہی کوئی مکلف کہ عاقل بالغ ہو، موت درپیش آنے سے پہلے تکلیفات (احکام)
شرعیہ سے سبکدوش اور آزاد نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ ولی بلکہ نبی و مرسل ہو۔

قرآن کریم کی آیہ کریمہ داعبد ربك حتى ياتيك اليقين اور مرتے دم تک
اپنے رب کی عبادت میں رہو اسی مضمون سے آگاہ کر رہی ہے، اس لیے کہ علمائے دین نے
یہاں یقین سے معنی موت ہی مراد لیے ہیں۔ اس لیے کہ موت آجانے کے بعد ہی وہ یقین
حاصل ہوتا ہے جو آزادی و سبکدوشی کا موجب ہے اور تکلیفات شرعیہ سے انسان سے
ساقط فرماتا ہے۔

صوفیائے کرام بھی عقائد کے بارے میں علمائے ظاہر کا خلاف نہیں کرتے بلکہ ان
کے نزدیک بھی تصوف کی شرط اول یہ ہے کہ آدمی تمام عقائد اہلسنت کا معتقد ہو۔

ہاں وہ بات جو بعض صوفی ناجابل کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ مقام یقین، اولیاء اللہ کو
زندگی میں بھی حاصل ہو جاتا ہے اور انہیں احکام شریعت کی پابندی سے سبکدوش کر دیتا
ہے۔ یہ محض ایک شیطانی وسوسہ ہے اور محض عدم واقفیت و جہالت گمراہی و خود بینی اور
خود نمائی و خود رانی اس کا نشا۔

لہذا جو لوگ سلف صالحین کے اقوال کو چھوڑ کر، شیطان کے مشوروں پر عمل کرتے
زندیق بننے اور روزہ نماز وغیرہ ارکان اسلام سے خود کو مستغنی و بے نیاز سمجھتے ہیں وہ
گمراہی و بے دینی کے جال کا شکار ہیں۔

مسلمان کو توبہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام مخلوق خدا سے بزرگ
بالا اور ملائکہ خواہ جن و انسان، سب سے افضل و اکمل، اعلیٰ و اولیٰ ہیں۔ اپنے اس عظیم ترین
مرتبے اور فضیلت و کرامت کے باوجود، اس دنیاوی زندگی میں تکالیف شرعیہ سے سبکدوشی
کے خواست گار نہ ہوتے۔ تو دوسروں کو جو وہ نسبت بھی نہیں رکھتے جو ایک ذرہ کو

اقطاب سے ہے، یہ لاف و کراف اور شیخی بگھارنا، ڈینگیں مارنا، کسی طرح روا ہو سکتا ہے
اللہ نے انہیں عقل و شعور بخشا اور یہ تکالیف شرعیہ سے آزاد ہو کر، جنون و لای عقل بنتے ہیں۔
انہی پہلے شیطان کے شر سے اور اس کے دوسروں سے اپنی پناہ میں رکھو۔ برحمتک
الرحم الراحمین۔

تمام فرشتے خواہ وہ ساوی (آسمانی) ہوں جیسے جبریل و میکائیل اسرائیل و
نور ۱۰ عزرائیل، اور حاملان عرش اور ملائکہ مقربین و اسماعیل کہ آسمان دنیا

کے سردار ہیں اور دوسرے فرشتے کہ ان کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا (الا ان یشاء اللہ
عراہ ارضی ازمنی) ہوں جیسے کراما کاتبین اور محافظ فرشتے، کہ انسان کی جن اور بلاؤں سے
حفاظت پر مامور من اللہ ہیں، جیسا کہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ذَوْنُ حُلُقُمٍ يُحَفِّظُوْنَ مَا يُؤْمِرُوْنَ اللّٰهَ
آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں۔ اس کے آگے پیچھے۔ حکم خدا اس کی حفاظت
کرتے ہیں)

یہ سب کے سب ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں (ان سے گناہوں کا صدور محال خود
قرآن کی گواہی ہے کہ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ا
جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں)

اور ہاروت و ماروت کی جو کاتبیت عوام میں زبان زد اور بعض تفاسیر میں بھی مذکور ہیں
علمائے محققین کے نزدیک وہ سب بے اصل روایتیں ہیں، چنانچہ امام قاضی عیاض کی شفا
مشریف اور اس کی شرح سے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور حضرت جد اعلیٰ سید شاہ حمزہ
قدس سرہ العزیز کی بیاض "فصل الکلمات" میں بحوالہ تفسیر زاہدی جو یہ قول منقول ہے کہ ملائکہ
کی دو قسمیں ہیں، نوری و ناری ان میں سے قسم اول یعنی ملائکہ نوری گناہ و نافرمانی سے معصوم
ہیں اور قسم دوم یعنی ناری ملائکہ سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ الخ یہ قول اس اصطلاح
پر مبنی ہے کہ کچھ لوگوں نے قوم جن کو بھی ملائکہ فرمایا ہے۔

اور اسی اصطلاح مجہول ہے وہ قول جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما

سے منقول ہے کہ ابلیس گروہ ملائکہ میں تھا، اعلیٰ ملائکہ وہ گروہ ملائکہ سے ہرگز نہ تھا یاں کثرت عبادت و زہد کی بدولت گروہ ملائکہ میں اس کا شمار ہوتا تھا) اس باب میں قرآن کریم کی نص قطعی موجود ہے کہ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (ابلیس قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا)

نور ۱۱ :- محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل سے افضل ہیں۔ آپ کے بعد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ

کے بعد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی قول مشہور ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و جن و ملک و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں) پھر تمام ہی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، جملہ ملائکہ سے افضل ہیں۔ یہی مذہب ہے جمہور علمائے اہل سنت و جماعت کا اور یہی مذہب معتبر ہے۔

اور افضلیت کے معنی یہ ہیں کہ ثواب و کرامت اور قرب الہی میں دوسرے سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ بشرح مقاصد وغیرہ میں بھی یہی مذکور ہے۔ پھر رسل ملائکہ افضل ہیں اولیائے نبی آدم سے اور اولیائے نبی آدم افضل ہیں عام ملائکہ سے۔

اور آداب المرشدین میں ہے کہ تمام صوفیائے کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسل بنی آدم افضل ہیں تمام ملائکہ سے۔ البتہ اس میں قررے اختلاف ہے کہ عام ملائکہ عامۃ المسلمین سے افضل ہیں یا نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب، اہل یہ بات یقینی ہے کہ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسی ترتیب و افضلیت پر ان کی خلافت واقع ہے۔ (کما تقدم)

نور ۱۲ :- اہل جنت کی عورتوں میں حضرت فاطمہ الزہراء حضرت خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت مریم و آسیہ میں رضی اللہ تعالیٰ

میں اور قسطلانی میں ہے کہ شیخ نقی الدین کے نزدیک حضرت فاطمہ افضل ہیں پھر حضرت خدیجہ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔

جبکہ ایک جماعت کا قول ہے کہ حضرت عائشہ سب سے افضل ہیں۔ اور ان کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جس میں فرمایا گیا کہ عائشہ کو تمام عورتوں سے ویسی ہی فیصلت حاصل ہے جیسی تڑید کو دوسرے کھانوں پر۔

اور ایک جماعت نے حضرت خدیجہ کو افضل تسلیم کیا کہ بیسیوں میں پہلی ہیں جو حضور کے بلا تردد ایمان لائیں۔

اور ایک جماعت حضرت مریم کی فیصلت کی قائل ہیں۔ اور ان کی دلیل ہے وہ آیہ ہانی کہ فضلك علی نساء العالمین۔ (مجھے نام جہاں کی عورتوں پر فیصلت دی، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی دلیل قطعی نہیں۔ لہذا سلامتی کی راہ یہی ہے کہ ان سب کو، باقی دوسری عورتوں پر فیصلت دی جائے۔ لیکن خود ان میں باہمی تفضیل کے قول سے اجتناب برتا جائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں باہمی افضلیت برترتیب

نور ۱۳ :- خلافت ہے اگر ان میں ملک واری و ملک گیری میں جسے جتنا

سلیقہ تھا وہی خلیفہ بنتا گیا اور افضل قرار پایا، یہ محض غلط ہے۔ بلکہ (جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا) خلافت برترتیب افضلیت ہے اور اسی ترتیب افضلیت پر اس کی خلافت وقوع میں آئی۔ یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی پہلے خلافت پاتا گیا۔ اور دلیل اس قول پر یہ امر ہے کہ ان میں باہمی افضلیت اسی ترتیب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں متحقق و معروف ہو چکی تھی، حالانکہ آپ کے عہد مبارک میں ان میں سے کوئی خلیفہ نہ تھا۔ چنانچہ وفات اقدس کے بعد جب اسی ترتیب افضلیت پر آپ کی خلافتیں وقوع میں آئیں تو یہ بات خود بخود روشن ہو گئی کہ خلافت برترتیب واقع ہوتی تھی کہ افضلیت برترتیب خلافت۔

اس بات کو خوب ذہن نشین کریں۔ مولائے کریم ہمیں بد اعمالیوں اور بے عقیدگیوں سے بچائے۔ آمین۔

دین کا مذاق نہ اڑائیں کہ کفر ہے۔ یوں ہی احکام شریعت کہ بہ
تورہ ۱۴ نظر حقارت دیکھنا بھی کفر ہے۔ جیسا کہ اس جگہ بے قیداً اور دشوں
 سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دارِ طہی اور عمامہ پر پھبتیاں کتے ہیں۔ نعوذ باللہ من سوء اعمالنا۔

ہمارے اس دور میں ۱۲۲۹ھ کے آغاز سے ایک گمراہ ترین
تورہ ۱۵ فرقہ، جس کا آغاز بدعت اور مابین المسلمین رخصت ڈالنا اور انجام
 الحاد و زندقہ ہے، ہندوستان میں نمود پانچکھ ہے۔ اسی فرقہ کو اہل عرب (بلکہ تمام اُچھی بھی
 دیبانی کہتے ہیں۔ یہ فرقہ عبدالوہاب نجدی کی طرف منسوب ہے۔ جو عرب شریف میں پیدا ہوا
 اس گمراہ فرقے سے ہرگز ہرگز مخلط ملط کو روانہ رکھیں۔ اس ننگ روزگار و طائفہ نابکار
 کی شناخت کے لیے یہی ایک کلمہ جو میں کتنا ہوں، کافی ہے کہ یہ فرقہ رافضیوں کا
 بھی بڑا باپ ہے۔ رافضی اگر صحابہ کرام کی نشان میں گت خیاں کرتے ہیں۔ تو یہ فرقہ خود
 جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب پاک، بلکہ بارگاہِ الہی میں
 گت خیاں اور بے ادبیاں کرتا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب پاک کی طرف
 امکان کذب کی نسبت کرتے ہیں۔

کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ مسلمانو! حجب اللہ ہی کا جھوٹ ہونا ممکن ہوا۔ پھر اُس
 کی کوئی بات کا اعتبار رہا۔ دین ایمان سب ہاتھ سے گیا۔ اب نہ قرآن رہا، نہ قرآن پر
 یقین بچا۔ وہابیہ کا یہ ادنیٰ گمراہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں تمام دین و ایمان و نبی و قرآن
 پر پانی پھیر دیا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

اسی طرح یہ وہابیہ اللہ تعالیٰ کے علم و صدق و غیرہ صفات کو اختیاری مانتے ہیں
 اگر یا یہ صفات فی الحال اس کے بے ثابث نہیں۔ وہ چلے تو ثابت ہو جائیں والیہا ذلہ
 اس گمراہ فرقے کی تمام ترکوششوں کا حاصل وہی ہے جو فرقہ شیخیہ کا ہے (تو کہنا چاہئے
 کہ اہلسنی کی مادرِ ضلالت سے ایک لڑکی پیدا ہوئی کہ جب تک کم سن رہتی۔ اُس نے
 وہابیہ کا نام پایا جب حد بلوغ کو پہنچی اور خون الحاد نے جوش مارا اور خاوند کفر کا منہ
 اس نے دیکھا تو فخریت کے نام سے موسوم ہوئی۔

مسلمان کو ان دونوں ہی گمراہ فرقوں سے دُور سے دُور تر رہنا چاہیے کہ ماراں سیاہ
 مولانا راہ ہیں (کہ ڈستے اور راہِ حق سے ہر کاتے ہیں)۔
 مولانا نے ایسے گمراہوں کی صحبت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔

خرق عادت ایسی بات کو کہتے ہیں جو معمولاتِ انسانیہ اور عادات
تورہ ۱۶ جلدیہ کے برخلاف ظہور میں آئے۔ مثلاً انسان کی عادت جاریہ یہ
 ہے کہ وہ مثلاً کسی سیرٹھی یا زینے کے ذریعہ بالائی حصہ پر پہننے۔ لیکن اگر کوئی مسندہ خدا اس
 ظاہری سبب کے بغیر ہی اوپر پہنچ جاتے تو کہا جائے گا کہ اس سے خرق عادت کی چھند
 صورتیں ہیں :-

معجزہ، ارباض، کرامت، معونت، استدراج، اہانت
 اس لیے کہ خرق عادت کا ظہور یا کسی مسلمان کے ہاتھوں ہوگا یا کافر کے۔ پہلی صورت
 میں وہ صاحب ایمان، نبی ہوگا یا ولی، یا عام مومنین سے۔ اگر اس کا صدور نبی سے، زمانہ
 نبوت میں ہو تو اس کا نام معجزہ ہے اور حرکات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اُسے
 ارباض کہتے ہیں۔ اور ولی سے ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور عام مومنین
 سے صادر ہو تو اسے معونت کا نام دیا جاتا ہے۔

اگر خرق عادت کافروں اور میناک فاجروں سے، اُن کے موافق ظاہر ہو تو اسے
 استدراج کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ چنانچہ میلہ کذاب ملعون (جس
 نے دعویٰ نبوت کیا تھا اُس سے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے
 کہ آپ اپنا دست مبارک جس پتھے کے سر پر پھیر دیتے ہیں اس کے سر سے مشک کی خوشبو
 آتی ہے۔ اُس نامراد نے بھی ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ گنجا ہو گیا۔

یونہی اس ملعون سے لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا عاب
 دین اقدس کھاری کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو پورا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اُس مردک نے
 ایک میٹھے پانی کے کنویں میں ٹھوک دیا۔ سارا سارا پانی کھاری ہو گیا۔ اس ملعون نے من کہ
 حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ایک نابینا کی آنکھوں پر پھیرا

تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اُس نامرد نے بھی ایک، ایک حشم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اس کی دوسری بھی چوہٹ ہو گئی۔ قصہ مختصر یہ ابانت اور دوسرے امور خرق عادت میں امتیاز چنداں مشکل نہیں کہ جب اس کی مراد کے خلاف، اس کا ظہور ہوگا تو آپ ہی کھل جاتے گا کہ یہ جھوٹا ہے (یونہی استدراج اور معجزہ میں وجہ امتیاز محتاج بیان نہیں کہ بفرض محال اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کر لیتے تو وہ کوئی خرق عادت یا محال عادی اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر کر ہی نہیں سکتا اور نہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔) بلکہ اگر وہ تمام جہان کے جادو گروں کا مانا ہوا استاد ہو، تب بھی اس کی جادوگری کے سارے کرتے باطل و ناپدید ہو جائیں گے۔ اور کوئی گرتہ جادو کا نہ دکھاسکے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص دعویٰ خدائی کرے تو اس کے تمام شعبہ، بروجہ کمال ترقی پاسکتے ہیں اور وہ ایسی عجیب و غریب ناشدنی خلاف عادت چیزیں دکھا سکتا ہے کہ دیکھنے والوں کی عقلیں چکرا جائیں۔

چنانچہ قرب قیامت و جہال لعین سے ایسی باتیں ظہور پائیں گی، وہ پہلے تو دعویٰ نبوت کرے گا (اور معجزات کا مدعی ہوگا،) لیکن اس کے تمام استدراجات اور امور خرق عادت باطل ہو جائیں گے۔ اب وہ دعویٰ خدائی کرے گا اور پھر عجیب و غریب شعبہ بازیوں دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔

وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ نبی تو اپنے صدق کا علانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے اور عزوجل اس کے دعویٰ کے مطابق، امر محال عادی ظاہر فرمادیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں اسی کو معجزہ کہتے ہیں (اور یہ نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے۔) اگر نبوت کا جھوٹا مدعی بھی کوئی امر محال اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر کر دے تو جھوٹے اور سچے نبی میں فرق نہ رہے گا اور شریعت کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔

بخلاف مدعی الوہیت اگر دعویٰ خدائی کرتا ہے (اگر وہ سراپا خرق عادت بن جائے اور مشرق تا مغرب، ہزار ہا، عجائب و غرائب اور خرق عادت سے بھر دے (تب بھی عقل سلیم اس کے اس دعویٰ پر ایمان نہ لائے گی) کہ عقل سلیم خود اس امر کی شاہد ہے کہ

ظاہر نہیں ہو سکتا۔ والحمد للہ رب العالمین۔

اس لیے اس کے ہاتھوں پر کسی خرق عادت (اور امر محال عادی) کا ظاہر ہو جانا، خلق خدا کے لیے تلبیس اور تخریب و باطل میں تمیز و امتیاز باقی نہ رہنے کا موجب نہیں بن سکتا۔ بخلاف صورت اولیٰ کے (اگر جھوٹے سچے میں امتیاز باقی نہ رہے گا اور یہ باعث فتنہ عظیم ہے) ان کرامت اور استدراج میں فرق قدر سے دشوار ہے، لیکن معیار یہاں بھی وہی ہے کہ جسے حرمت مطہرہ کا ظاہر و باطن میں پابند پائیں اور اس سے کسی خرق عادت کا ظہور دیکھیں تو اسے کرامت جانیں اور جسے شرع مطہرہ سے دور دیکھیں تو اس سے کسی محال عادی کا ظاہر ہونا استدراج سمجھیں۔

خدا نہ تحقیق یہ ہے کہ محال عادی کا ظہور، ایسی چیز نہیں جو صرف اولیائے کرام کے ہاتھوں وجود میں آتے بلکہ جادو کے ذریعہ بھی اس کا وجود ممکن ہے جیسا کہ فرعون کے جادو گروں نے کر دکھایا اور جسے قرآن عظیم فرماتا ہے :-

يُجِنُّكَ الْيَدِ مِنْ سِحْرِ هَمِّ اَنْهٰا نَسْعٰ

ان کے جادو کے زرد سے، ان کے خیال میں دڈرتی معلوم ہوئیں (

اور مشقت میں ڈالنے والی رہا صفتوں اور دنیا سے اپنے تعلقات ختم کرنے سے ہی (خرق عادات،) موزنا ہر ہو جایا کرتے ہیں، جیسا کہ ہندوؤں کے جوگیوں، نصرانیوں، کے راہبوں اور یہودیوں کے تارک الدنیا پیشرووں سے دیکھنے سننے میں آتا ہے۔ بلکہ دیوانوں اور مجذوبوں سے بھی امر محال عادی، ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ عالم علوی کے ہدایات اٹھادیے جائیں کہ وہی عالم میں عالم سفلی کا مدبر ہے۔

اب یہ بات خوب روشن و آشکارا ہو گئی کہ محض خرق عادت کا ظہور ہی قابل اعتماد نہیں بلکہ تمام تر اور مدارجی شریعت مطہرہ پر استقامت اور بارگاہِ احدیت سے دل کا دوامی تعلق ہے (اور اس شانِ خست کے لیے یہ بات سزاوار ہے کہ ان کی صحبت کے فیضان سے خدا یاد آتے اور دنیا کی طرف سے دل سرد ہو جاتے۔) جیسا کہ آگے اس کا بیان آتا ہے۔ ہم نے یہ فائدہ محض اسی خیال سے لکھا کہ اس جملہ کی توثیق ہو جائے

بھائیوں کے ذہن نشین رہے اور وہ کسی معانقہ کا شکار نہ ہوں۔ وباللہ العصرۃ۔
 فقیر برکاتی یہاں اپنے جدا مجرد و مرشد برحق کی دوہین چشم دید کرامتیں لکھتا ہے۔
 ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ جب آپ کی روح مبارک کے ملاو اعلیٰ کی طرف پرواز
 کرنے کے بعد بھی لب ہائے مبارک کی حرکت بند نہ ہوتی اور وہی کیفیت تھی جیسی
 کہ اسم ذات سے شغل کے باعث عموماً دیکھنے میں آتی تھی اور عالم حیات دنیاوی میں آپ
 کی عادت گرامی تھی۔ اور باوجودیکہ میں سر مبارک اور ٹھوڑی کو، اپنی سسی پوری کوشش سے
 رومال باندھتا لیکن سو مند نہ ہوتا۔ آخر کار میں نے، اپنا دل حضرت کی جانب منوجر کیا اور
 جو عرض کرنا تھا عرض کر دیا۔ اسی وقت حرکت بند ہو گئی۔ پھر جب غسل دینے کا وقت آیا تو پھر
 ہونٹوں پر وہی جنبش نمودار ہوئی۔ میں نے پھر دوبارہ بطور اول جو عرض کرنا تھا عرض کیا۔ وہ
 جنبش پھر ختم ہو گئی۔ پھر جب دفن کا وقت آیا اور تم نے چہرہ مبارک کے دیدار کے لیے کھولا
 ہونٹوں پر وہ جنبش باقی تھی فقیر نے پھر وہی عرض داشت پیش کی تو وہ جنبش ختم ہو گئی۔
 اس کے علاوہ اور بہت سی کرامتیں آپ سے ظہور میں آئیں جن کا تحریر میں لانا اس مختصراً
 کتاب کی تطویل کا باعث ہے (جبکہ ہمارے منظر ہے اختصاراً)

نور ۱۷: نبی وہ بشر ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نفس کی تکمیل کے لیے
 اس کی طرف وحی بھیجی خواہ نئی شریعت لائے خواہ سابقہ شریعت
 پر آئے۔ لیکن رسول اس بشر کو کہتے ہیں کہ اس کی تکمیل نفس کے بعد احکام الہی کی تبلیغ کے
 لیے اُسے بندوں کی طرف بھیجا جائے۔ یہاں بھی نئی شریعت کی کوئی تخصیص نہیں۔ اور ہم
 مسلمانان اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ وحی شریعی انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی اور
 کی طرف نہیں آئی۔ یہاں ادبیاء اللہ کو ایک اور طریقہ پر سرفراز فرمایا جاتا ہے جسے الہام کہتے ہیں۔

نور ۱۸: ایمان بالمشاہدہ، اگرچہ مقررین بارگاہ کا حصہ اور فضل عظیم و شرف
 میں کا مشاہدہ ہے، لیکن ناریہ، گرویدہ ہونا، اور محض اخبار الہی
 سن کر ایمان سے آنا، اس کی نشان دہی برالی ہے۔ اسی وجہ خاص کی بدولت ایمان بالغیب
 ایمان بالمشاہدہ سے عند اللہ محبوب تر ہے۔ ملائکہ کا عرش و کرسی، دوح و قلم اور جنت و

دوح پر ایمان شہودی ہے اور ہمارا ایمان بالغیب، حضرت انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کو ملائکہ پر تشریح کتب پر اور نزول وحی پر ایمان بالمشاہدہ ہے اور ہمارا ایمان، ایمان بالغیب
 یونہی صحابہ اہل بیت کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات جلیدہ پر
 ایمان بالمشہود ہے اور میں ایمان بالغیب، (اور یہ ایک فضل جزئی ہے جو ہمیں نصیب ہوا)
 اور اگرچہ متاخرین کو (تا بہ قیام قیامت) جزئی فضیلت حاصل ہے۔ لیکن وہ فضیلت
 کلی جس سے مراد ہے، کثرت ثواب اور خاص حضور بارگاہ رب الارباب وہ حضرت
 اہل بیت و صحابہ کرام ہی کا حصہ ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور فضیلت جزئی فضیلت کلی کا
 کہاں مقابلہ کر سکتی ہے، یہ بات خوب ذہن نشین کر لیں۔

میں نے یہ مسئلہ حضرت جدی و مرثدی (سید شاہ آل رسول) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 سے سنا تھا ایک روز آپ بطور وعظ بیان فرما رہے تھے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایمان والوں میں
 کن لوگوں کا ایمان زیادہ محبوب ہے؟

صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ملائکہ و انبیائے کرام کا ایمان۔
 ارشاد فرمایا کہ "نہیں، اس لیے کہ وہ حضور و قربت اور منزلت وحی میں ہیں"
 "عرض کیا، پھر تو ہمارا ایمان زیادہ محبوب ہوا۔"
 ارشاد ہوا "نہیں، کہ میں خود بہ نفس نفیس تم میں تشریف فرما ہوں۔"
 صحابہ کرام نے عرض کیا "پھر تو خدا و رسول ہی خوب جانتے ہیں۔"
 اس پر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان کہ میرے بعد پیدا ہوں گے اور (ساری
 شریعت اکتبوں کے اوراق میں لکھی پائیں گے) اہر چیز ان کے شہود سے دور ہوگی، پھر
 بھی وہ اس پر ایمان لائیں گے۔"

میں نے اس پر عرض کیا کہ اس عطائے عظیم کی بخشش، ہماری فضیلت جزئی کی
 موجب ہوئی یا نہیں، اس پر وہی جواب ارشاد فرمایا جو ابھی مذکور ہوا۔
 نور ۱۹: بزرگ پلیدی پر لعنت کرنے میں علمائے اہل سنت و جماعت

کے تین قول ہیں۔ سکوت، ممانعت اور جواز

سکوت ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ کوئی اور اس امام عالی مقام کے تبعین کا قول ہے اور یہی اسلم و احکم ہے (اور سلامتی کی راہ حکم، کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں۔ کفر متواتر نہیں۔ اور بحال احتمال، نسبت کیو بھی جائز نہیں نہ کہ لعن و تکفیر مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور شہزادہ گلگوں قبا، شہید کرب و بلا، امام حسین مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے اور ضلالت و گمراہی اور شقاوت و بدبختی ہے۔ بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہو ہو اس کا فائل نامہ ہی مردود اور اہل سنت کا عدد عنود ہے۔

ممانعت (کہ اُس پر لعنت نہ کی جائے) امام غزالی اور ان کے اتباع کا قول ہے اور جواز (کہ بلا تردد اس پر لعنت جائز ہے) یہ مسلک ہے حضرت امام احمد بن حنبل اور اُن سے موافقت کرنے والوں کا علمائے متاخرین میں علامہ سعد الدین تفتازانی وغیرہ، بھی اسی راہ پر گامزن ہوئے۔ یہ تینوں فریق اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ کوئی بھی سنی مسلمان ان تینوں مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اس سے اس کی سببیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ بدستور سنی المذہب ہی رہے گا۔

لیکن حق یہ ہے کہ وہ حسن احتیاط جو مذہبِ مہذب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے وہ احاطہ تحریر میں نہیں آسکتی۔ (مختصر ایوں سمجھ لیں کہ) اگر بالفرض وہ بیزید مستحق لعنت ہی ہے تو اسے ملعون ملعون کہنا اور اس پر لعنت کو اپنا وظیفہ بنا لینا، یہ کوئی باعث فضیلت امر تو نہیں۔

اور اگر وہ عند اللہ مستحق لعنت نہیں معاذ اللہ، اس لعنت کے پلٹنے کا اندیشہ ہے اس لیے کسی عاقل کو یہ بات زریب نہیں دیتی کہ وہ ایسے کام میں منہمک و مشغول رہے کہ اس کا ایک پہلو کھلے ہوئے نقصان کا موجب ہو اور دوسرا پہلو، نفع سے خالی۔

پھر یہ جواز و عدم جواز لعنت کا مسئلہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے اور ہم فقہ میں حضرت امام والا مقام کے مقلد ہیں تو اس مسئلہ خاص میں، کیوں ان کی تقلید سے تدم باہر نکالید

جسک عداوت و بغض، لعنت کرنے ہی میں منحصر نہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں جو بزرگی عقل پر روشن۔ تو صرف یہی طریقہ کیوں اختیار کیا جائے کیا تم نے نہ دیکھا کہ علمائے کرام، کسی کافر معین پر بھی نام لے کر لعنت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تا وقتیکہ یقینی طور پر کفر پر اُس کا انجام معلوم نہ ہو جائے۔ اور ذریعہ یقین ہے وحی الہی۔ جو ایک منقطع ہو چکی (تو کیا کافروں کے ساتھ عداوت و بغض کا حکم نہیں۔) ہے اور ضرور ہے (ہاں اُس بلید مردود و پلید نامہ سعود سے جو بغض ہمیں ہے۔ اُسے خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لیکن الحمد للہ کہ ہم اس پر لعنت کو اپنا وظیفہ و شعار نہیں بناتے، بلکہ اس سے سروکار نہیں رکھتے، اور نہ کسی مسلمان کو لعنت کرنے والا اور فحش گو ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی اس پر لعنت کرتا ہے۔ کرے، وہ جانے اور اس کا کام۔ زجر و توبخ اور ڈانٹ ڈپٹ ہم اس پر بھی روا نہیں رکھتے جیسا کہ ابھی گزرا۔ اور قبول حق کی توفیق اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔

ایک روز عصر و مغرب کے ماہین، حضرت رشید برحق کی خدمت

تور ۲۰ میں حاضر تھا۔ انہیں ایام میں میں نے ایک کتاب ترتیب دی تھی جس میں مجمل و ضعیف اور جنگ نہروان میں عملاً حصہ لینے والوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے عقائد کا ذکر تھا۔ میں نے یہ کتاب اصلاح کی غرض سے اُن کی نظر کیبیا اثر کے سامنے رکھی فرمایا۔ "پڑھ کر سناؤ" میں نے قدرے پڑھ کر سنایا۔ ارشاد فرمایا بر خود دار مولوی عبدالقادر ابدیوتی سلمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس رسالہ کو مطالعہ کیا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ساری بحث کا استنباط میں نے مولوی صاحب مذکور ہی سے کیا ہے۔ فرمایا پس تو پھر یہی کافی ہے۔ ان کا علم نازہ ہے اور ہمیں اس ادھیڑ عمری میں اتنی فرصت کہاں کہ کسی کتاب کی اصلاح یا بین السطور کی طرف متوجہ ہوں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اس مسئلہ میں مختصر طور ہی پر کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ میں اُسے حرز جاؤ ایمان بناؤں (اور اس کی پناہ میں رہوں)۔

ارشاد فرمایا و نکفت عن ذکر الصحابة الا بخبر طہم صحابہ کا جب بھی ذکر

النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وثبت مع صدقه، فلو فقد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوطن وحضر البوبكر لقاها في ذلك المقام الذي اقيم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ليس شهدا على منة بحجته، ذلك المقام فهو صادق ذلك الوقت وحكيم، وما سواه تحت حكمه -

(مترجم عرض کرتا ہے کہ یہ تصوف کی ایک خاص اصطلاح پر کلام ہے۔ اور عوام الناس کو اس کی حقیقت تک مشکل۔ لہذا ترجمہ ترک کر دیا گیا کہ خواص اس کے محتاج نہیں)

اس زمانہ پر فتن میں بعض عوام اہل سنت، رافضیوں کی صحبت اور ہم نشینی، اختیار کرنے کے باعث حضرت امیر معاویہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے سوء عقیدت اور بدگمانی میں مبتلا ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ ہم اس سلسلہ میں خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ذکر کرتے چلیں۔ ہم حضرت محبوب الہی نظام الدین اویا قدس سرہ کے ایک قول پر اکتفا کرتے ہیں کہ صوفیہ صافیہ کے لیے سند کافی و دانی ہے۔

چنانچہ حضرت والا کے ملفوظات "فوائد الفوائد" میں ہے کہ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے باب میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمایا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خسر پورہ (یعنی سائے) ہیں۔ صاحب ایمان مسلمان ہیں اور صحابہ کرام سے ہیں۔ آپ کی ایک ہمیشہ تھیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک و ازواج و مطہرات میں شامل ہیں۔ تو اس قدر قربت قریب کے بعد ان کی جناب پاک میں بدظنی و سوء عقیدت کیسی۔ اور سائے کا استعمال اردو زبان میں بطور گالی بھی رائج ہے۔ لہذا ان کی جناب میں یہ استعمال نہ کریں۔

نور ۲۷ :- معدن المعانی کے باب۔ ہم میں صحابہ کرام کے تمام امت

سے افضل ہونے، ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مناقب، روضہ مبارکہ کی عمارت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہے۔ اس فقیر مسکین نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین کا تمام مسلمانوں سے افضل ہونا صرف شرف صحبت نبوی کی بنیاد پر ہے یا دوسرے مکارم اخلاق مثلاً علم و عبادت، زہد و تقویٰ اور توکل وغیرہ میں بھی آپ کو سبقت حاصل ہے؟ بندگی مخدوم عظمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلہ میں خلاصہ جواب یہ ہے کہ تمام مخلوق اولین و آخرین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلقاً افضل ترین ہیں اور آپ کے بعد تمام انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور انبیاء و مرسلین کے بعد حضور کے صدقہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت موجود تمام امتوں سے افضل ہے، اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و الخیرہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم۔ پھر عثمان بن عفان۔ پھر علی رضی اللہ عنہم۔ یہاں یہ امر بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خواص بنی آدم یعنی انبیاء و مرسلین علیہم السلام افضل ہیں خواص ملائکہ سے۔ اور خواص ملائکہ مثلاً جبرائیل، میکائیل، اسرافیل عزرائیل علیہم السلام افضل ہیں عوام بنی آدم سے اور عوام بنی آدم افضل ہیں عوام ملائکہ سے۔ یہ مذہب ہے جمہور اہل سنت و جماعت کا۔

اب ہم اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کا معنی صرف شرف صحابیت ہے یا وہ دوسرے صفات عالیہ مثلاً علم و عبادت اور زہد و تقویٰ اور توکل وغیرہ میں بھی افضلیت رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحابی کا الخیر بائہم اقتدیتم اہتدیتم امیرے تمام صحابہ تاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے راہ ہدایت پاؤ گے، تو یہ ارشاد گرامی اپنے عموم پر ہے۔ اس قول مبارک کے مصداق جس طرح خلفائے اربعہ ہیں اسی طرح باقی تمام صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے علاوہ تمام امتیوں کی ہدایت کا دار و مدار ہے۔ ان کی اتباع و پیروی پر۔ اور یہ حقیقت بالکل

ظاہر ہے کہ مقتدا کو اپنے مقتدیوں سے تمام اوصاف میں فاضل تر ہونا چاہیے۔

لہذا صحابہ کرام کو جس طرح شرف صحابیت حاصل ہے یونہی اوصاف جمیلہ میں انھیں افضلیت و برتری حاصل ہے اور وہ اگرچہ تمام اوصاف عالیہ مثلاً علم و تقویٰ، زہد و ورع اور توکل وغیرہ سے موصوف ہیں۔ لیکن ان تمام فواضل پر صحابی رسول ہونے کے اثرات و فوائد بیش از بیش اور غالب تر ہیں اور ان تمام فضائل و فواضل کو صحابیت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور وصف کو یہ شرف و جامعیت حاصل نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ کو صرف لفظ صحابی سے یاد کیا جاتا ہے اصوفی یا ولی کا لقب ان کو نہیں دیا جاتا، لہذا صحابہ کرام کے علاوہ اولیائے کرام کے لیے یہ بات ممکن و جائز ہے کہ وہ صحابیت کے ماسوا دوسرے اوصاف سے متصف ہوں جیسا کہ صحابہ کرام ہیں لیکن وہ دوست و نعمت جسے صحابیت اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے وہ کہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ بندگی محمد و عظیمہ اللہ تعالیٰ جب اس ارشاد گرامی سے فارغ ہوئے تو یہ شعر مبارک پڑھا۔

ماہ من گرتو مرا کس نہ کنی من چہ کس نم

سگ بے تربیتی، لعل شدن نہ تواند

(اسے میرے چاند اگر تو اپنی ضیاء سے مجھے کسی قابل نہیں بنا سکتا تو پھر میں کیا کروں کہ ہر جاؤں کوئی پتھر کسی تربیت و تراش کے بغیر لعل نہیں بن سکتا)

یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت و رسالت کا منصب کسی نبی و رسول سے سلب نہیں کیا جاتا۔ برخلاف مرتبہ ولایت کے کہ یہاں سے سلب ممکن ہے۔ اس لیے میرے عزیز! مرتبہ ولایت کے حصول کے بعد بے خوف نہ ہو جانا۔ بلکہ ہمیشہ ہمیش اس منصب کو باقی رکھنے کی کوشش میں لگے رہنا یہاں تک کہ یہاں سے رحلت کا وقت آجائے۔ ورنہ خسرا الدنیا و الآخرہ کا مصداق بن جلتے گا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

تیسرا المعہ (تالیش)

تصوف کے بیان میں

۹۔ **تورہ سوال:** تصوف اور سلوک میں کیا فرق ہے؟

جواب: ان دونوں کے مابین وہی فرق ہے جو فقہ و اصول فقہ کے درمیان ہے۔ یعنی تصوف اصول فقہ کے مشابہ ہے اور سلوک فقہ کی مانند۔ تصوف میں علم شریف باطنی کے قواعد و اصول بیان ہوتے ہیں اور سلوک میں مجاہدوں اور ریاضتوں کی مدد سے اس راہ میں کامزن ہونے کے طریقے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وحدت دو قسم پر ہے ایک دجودی۔ دوسری شہودی

۱۰۔ **تورہ:** وحدت دجودی کا ما حاصل یہ ہے کہ سالک کے علم اور اس کی نگاہوں

سے ماسوی اللہ کا شعور ساقط ہو جائے۔ اور تمام ماسوی اللہ کے شعور فنا کے بعد اس کے علم و نظر میں ذات باری تعالیٰ باقی رہے۔ کہ لا موجود الا اللہ باقی باقی فانی فانی اخلاصہ کلام یہ کہ اس کے علم میں بھی صرف ایک موجود رہے اور اس کی نگاہوں میں بھی صرف وہی وہ ہو۔ یعنی بجز ذات وحدت کے سالک کے علم و نظر کے اعتبار سے، اس کی یہ حالت ہو جائے کہ یکے دیدن و یکے دانستن افلا ج باطنی یہی ہے کہ قلب و قلوب، روائل و نالاتی حرکات سے متعلق و تہی و اماں، اور فضائل و مکام اخلاق سے متعلق و روشن کر کے بقایائے شرک خفی اول سے دور کیے جائیں یہاں تک کہ پھر لا مشہود الا اللہ پھر لا موجود الا اللہ متعلق و جلوہ گستر ہو۔ یعنی اول ارادہ غیر سے خالی ہو۔ پھر غیر نظر سے معدوم، پھر حق حقیقت جلوہ فرمائے کہ وجود اسی کے لیے ہے باقی سب ظلال و پرتو

(افادات رضویہ)

یہی سالک کا انتہائی مقام ہے یعنی سالک کو جب اس مقام تک رسائی نصیب

ہوتی ہے تو وہ اسمِ ذی سے موسوم ہو جاتا ہے۔ اور ختم سیرانی اللہ کے بھی یہی معنی ہیں۔ اسی کو مقامِ لاہوت کہتے ہیں۔ یہ مقام، مقاماتِ سیر و سلوکِ قادریہ میں چوتھا مقام ہے۔ اس کے بعد کہیں سیر فی اللہ ہے اور اس سے مراد ہے ذاتِ باری تعالیٰ میں ترقیوں کا حصول۔ اس کی انتہا کوئی نہیں اور ابتدا ختم سیرانی اللہ سے ہوتی ہے۔

اور وہ جو حدیث شریف میں وارد ہوا کہ مَاعَرَفْنَاكَ حَتَّى مَعْرِفَتِكَ اَمِينِ تَرَعْرِفَانِ مِيسِرَةً يَوْمَ اِيَّيْكَ مَعْرِفَتِ كَا حَقِّ هُوَ اَسْمُ سَعِي مَقَامِ كَا سُرَاخِ مَلَا هُوَ اُوْرِي مَسْلُكِ هُوَ سَلَا سَلِ قَادِرِيَّةٍ وَ حَشِيَّةٍ وَ سَهْرُ وَرْدِيَّةٍ وَ غَيْرِهَا كَيْ تَمَامِ اُوْبِيَا سَعِي كَرَامِ كَا. رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ہاں اقلِ قلیل گروہ جو وحدتِ شہود کا قائل ہے وہ اس مقام کو، سالک کا ابتدائی مقام کہتا ہے۔

وحدتِ شہودی سے بھی بالفاظِ دیگر بھی معنی مراد ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں تمام موجودات کی نفی صرف نظر سالک سے ہوتی ہے۔ اُس کے علم سے نہیں۔ یعنی تمام ماسوی اللہ تعالیٰ موجودات علم سالک میں باقی رہتے ہیں۔ صرف نظر سے معدوم ہو جاتے ہیں، نظر میں صرف ایک ذاتِ باری تعالیٰ ہوتی ہے باقی سب پس پردہ اور نگاہوں سے پوشیدہ جبکہ علم سالک میں اُن کا وجود باقی رہتا ہے۔

اس کی مثال ستارے اور آفتاب ہیں کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو تمام ستارے نکلا ہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ نقطوں میں صرف ایک آفتاب ہی کی روشنی ہوتی ہے لیکن آدمی جانتا ہے کہ ستارے فنا نہیں ہو گئے۔ موجود ہیں مگر نگاہ سے اوجھل۔

یوں ہی سالک کی نگاہوں میں تجلیاں صرف ایک ہی ذاتِ کریم کی ہوتی ہیں۔ مگر اس کے علم میں یہ بات کہ دوسری موجودات بھی موجود ہیں (معدوم نہیں) اور اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ وحدتِ شہودی کے قول میں ایک نقص نظر آتا ہے اور یہ نقص یہی ہے کہ تمام موجودات، علم سالک میں باقی و موجود رہتے ہیں اور یہ متانی ہے فنا سے مطلق کے۔ اسی لیے اس توحیدِ شہودی کے قائل حضرت صوفیہ صافیہ کا ایک قلیل گروہ ہے۔ مثلاً علامہ السدولہ، سمنانی اور شیخ روزیہاں بقلی وغیرہا۔

اور علامتے متاخرین میں حضرت احمد صاحب سرہندی اور آپ کے متبعین کہ وہ بھی نقشبندی مجددیہ ہیں اسی راہ پر گامزن ہیں بلکہ ان میں سے بعض حضرات تو توحیدِ شہودی کے قائل ہو گئے۔ مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کہ نقشبندی مجددی ہونے کے باوجود آپ نے اس مسئلہ میں حیندایسے مکتیبت شائع کر دیئے جو حضرت احمد صاحب کے اُن اقوال کی تاویلات پر مشتمل تھے جن کا پتہ اُن مکتوبات سے چلتا ہے۔ اور اشاعتِ وحدتِ شہودی میں آپ نے تحریر فرماتے اور ان مکتوباتِ شاہ صاحب کا رد، مولوی غلام یحییٰ صاحب نقشبندی مجددی مرزا مظہر جان جاناں صاحب نے کیا اور ایک بسوڑ رسالہ تحریر کیا۔ پھر اس رد کا رد مولوی رفیع الدین صاحب ولد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی برادر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کی ہاں ہے "دمخ اَلْبِاطِل" کے نام سے ظاہر و شائع ہوا جو اب بھی موجود ہے۔

من شاء الاطلاع علیہا فلیرجع الیہ۔

لہذا نظر انصاف سے دیکھنا چاہیئے کہ ان دونوں (اقوال) توحیدِ شہودی شہودی سے کس قول کو ترجیح حاصل ہے۔ ہمارے نزدیک تو صوفیائے کرام کے مقالات کی لقیث سے فقط توحیدِ شہودی ہی ثابت اور براہین سے مبرہن ہے۔

ابھی اپنے فضل و کرم کے طفیل ہمارا حصہ ہمیں نصیب فرما۔ آمین یا اکرم الاکرامین۔

مقاماتِ سلوکِ قادریہ چار ہیں۔ ناسوت، ملکوت، جبروت اور

لاہوت۔ لاہوت کو شہادت، عالمِ خلق و عالمِ جسمانی وغیرہ بھی

کہتے ہیں اور ملکوت کو عالمِ امر و عالمِ ارواح و عالمِ ملائکہ و عالمِ آخرت وغیرہ سے بھی

عبر کرتے ہیں۔ جبروت سے عالمِ اسمائے باری تعالیٰ مراد لیتے ہیں اور لاہوت کو

عالمِ جبریت و عالمِ ذاتِ باری تعالیٰ سے نامزد کرتے ہیں۔ سالک کے لیے سوران

کا پتہ ان تمام عالموں کی سیر ضروری ہے۔ عالمِ لاہوت میں پہنچ کر سیر و سلوک کی

انتہا ہو جاتی ہے۔ بالفاظِ دیگر سیرانی اللہ سے فراغت کے بعد سیر فی اللہ کی ابتدا

ہوتی ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔

نور اولیاء اللہ میں جو باہم ایک کو دوسرے پر فضیلت دی جاتی ہے۔ اس کا منشاء و مبنی یہی سیر فی اللہ ہے۔ ورنہ تم اولیاء اللہ ہی، اصل طریق ولایت یعنی سیر فی اللہ میں یکساں ہیں جیسا کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے اصل نبوت و رسالت میں برابر ہیں۔ اسی کی طرف مشعر ہے۔ قول باری تعالیٰ کہ لَا تَفْرَقْ بَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ رَسُولِهِ كَمَا آتَيْتُمْ بِهِ مِنْ جَوَابَاتِ مَفْهُومِ بَوتی ہے وہ یہی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین اصل نبوت و رسالت میں برابر ہیں۔

یوں ہی تمام اولیائے الہی اصل ولایت یعنی مذکور میں یکساں ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس مقولہ میں کہ لَا تَفْرَقْ بَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ رَسُولِهِ یعنی اصل ولایت میں اولیاء اللہ کے مابین مساوات و برابری ہے۔ اور یہیں سے معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پر جو فضیلت حاصل ہے وہ اسی سیر فی اللہ کے اعتبار سے ہے نہ کہ باعتبار سیر فی اللہ۔ اس لیے کہ قربت خداوندی اور درجات میں سہر بلندی سیر فی اللہ میں زیارت سے نصیب ہوتی اور مہر ہوتی ہے جس کی سیر جتنی زیادہ قرب و ترقی اتنی ہی سوا۔ اور جس کی سیر فی اللہ کم، اس کے لیے اسی اعتبار سے ترقی درجات کم۔ جب کوئی اللہ کا پیارا سیر فی اللہ میں ترقی کرتا، آگے بڑھتا ہے وہ اسی قدر دوسروں پر فضیلت پاتا جاتا ہے۔

پھر اس سیر فی اللہ میں ترقی درجات کے علاوہ کوئی اور چیز ہے بھی نہیں۔ اور اس سیر کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے اور یہ سیر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ورنہ لازم آئے گا کہ ذات باری تعالیٰ نے محدود و محتاط ہو جائے اور یہ منافی ہے شان الوہیت کے۔ حدیث شریف یعنی مَا عَسَا فَاكْ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ میں اسی حقیقت کا بیان ہے اور اسی اعتبار سے یہ حدیث شریف اپنے ظاہر ہی معنی پر محمول ہے۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ تواضع و انکساریہ بات ارشاد فرمائی۔ جیسا کہ اس زمانہ کے بعض صوفی ناجابل گمان کرتے ہیں۔ الہی ہمیں عقل کی کجروی سے بچا۔ آمین۔

نور طلب دو قسم پر ہے۔ طلب خالق و طلب مخلوق۔ طلب مخلوق

اصل و مردود ہے اور طلب خالق حق و مقبول۔

کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جماعت پر ہوا تو ملاحظہ فرمایا کہ وہ خوف زدہ، سسے ہوئے، ہانپ رہے اور کانپ رہے ہیں اور چہرے کا رنگ لہر رہے۔ آپ نے ماجرا دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ دوزخ کے خوف سے اس حال کو پہنچے ہیں۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور یہ فرمایا خَلْقٌ مُّيْتَبٌ مِنَ الْخَلْقِ یہ ایک مخلوق ہے جو دوسری مخلوق سے بھاگ رہی ہے (ڈر کے مارے)

پھر آپ کا گزر ایک اور گروہ پر ہوا۔ انہیں بھی اسی حالت میں پایا۔ دریافت پر معلوم ہوا کہ لقاے جنت کے اثنیاق میں، یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ نہ معلوم کھل میسر آئے یا نہ آئے۔ آپ نے وہاں سے بھی کنارہ کشی اختیار فرمائی اور فرمایا کہ خَلْقٌ يُطَلَبُ خَلْقًا یہ وہ مخلوق ہے جو دوسری مخلوق کے لیے بنیاب و بے قرار ہے۔

اس کے بعد آپ کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ انہیں بھی اسی رنگ میں ڈوبا دیکھا تو اس کا سبب دریافت کیا معلوم ہوا کہ نقلے الہی کے شوق میں اس حال زار کو پہنچے ہیں کہ کل یہ دولت نصیب ہو یا نہ ہو، اور کل بروز قیامت اُن پر کیا بتیے اپنے محبوب کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہوں گے یا نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ: هَلْ لَكُمْ قَسْوَةٌ يُطَلَبُونَ الْخَلْقَ، فِيهَا مَرْتَةٌ اِنَّ اَمْسَا جِيهْتُمْ دَاوَسِيهْتُمْ اور کما قال یہی ہیں وہ لوگ جنہیں خالق کی طلب ہے۔ انہیں کے بارے میں مجھے حکم ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں (اُٹھوں) اور ان سے مانوس رہوں۔

اس لیے ہمیں بھی یہی بات زیادہ ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں سے اپنا دلی دُکا و رکھیں کہ یہی طالب مولیٰ ہیں، انہیں نہ دنیا سے کوئی غرض ہے نہ آخرت سے کوئی واسطہ۔

ایک فائدہ زائد۔ یہاں یہ خدشہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی طلب جہنم سے نجات، جنت کی نعمتوں اور درجوں کا حصول اور جہنم کی بلاؤں اور طبقوں سے امن کی دعائیں، جا بجا احادیث کرمیہ بلکہ آیات قرآنیہ میں وارد ہیں اور ان کا پڑھنا مطلوب

ہے تو اسے کیونکر قابلِ مذمت کہا جاسکتا ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طلب اگر حکمِ شریعت کے ماتحت ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ الامور فوق الادب (حکم کو ادب پر فوقیت ہے) مشہور مقولہ ہے۔ لہذا یہ طلب طلب میں داخل ہے۔ اس سے خارج نہیں کہ اسی کے حکم، اسی کے فرمان کے بموجب ہے اور فرمان مولیٰ کا اتباع اور حکم الہی کی متابعت طلب مولیٰ میں شامل ہاں اگر یہ طلب خواہشاتِ نفس کے لیے ہے تو بلاشبہ راہِ سلوک میں مذموم درجہ ہے۔

۹ نور اپنی ریاضت و مجاہدہ کی بدولت اگر تم اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ فضا میں کبھی کی طرح اڑ سکے اور پانی کی سطح پر تکیے کی طرح رہ سکے۔ تب بھی اپنا دل اپنے قلوب میں رکھو کہ بے لگام نہ ہو اور تم کچھ بن سکو اور یہاں دل کو قابو میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کو خدائے تعالیٰ سے لگاؤ اور اسے تمام ماسوی اللہ سے فارغ رکھو۔

۱۰ نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب باری جل جلالہ سے الہام ہوا کہ کل طور بین الناسوت والجبروت وکل طور بین الملکوت واللاہوت فهو جبروت فمن رضی لہ واحد منہما فهو عندی من المطرودین۔

یعنی اگر سالک مقاماتِ ملکوت و جبروت سے فارغ ہو کر سیرِ لاہوت چھوڑ دے یعنی سبب فی اللہ نہ کرے اور سیرِ جبروت پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے تو وہ فضیلت کا کوئی مرتبہ حاصل نہ کر سکے گا اور قربتِ خداوندی کا منصب اُسے نصیب نہ ہوگا۔ ابھی تو ذاتِ باری تک رسائی بہت دور ہے۔ اُسے تو کامل بھی نہیں کہہ سکتے نہ کہ مکمل۔ تو پھر اس شخص کی نسبت کیا خیال ہے جو عالمِ ناسوت و ملکوت ہی میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو خود ہی بہت دور اور بڑا مہم جو ہے۔

اس لیے نہایت ضروری ہے کہ سالک ان پہلے تین مقامات میں سے کسی مقام کو

اپنی مراد کی نہایت اور سیر کی غایت نہ سمجھے کہ ان کا وہی مقام ہے جو کسی راہ کی منزلوں کا ہوتا ہے اگر انہیں چھوڑتا ہوا آدمی منزلِ مقصود تک پہنچتا ہے لہذا ان تینوں مقامات سے راستہ تدم تیزی سے آگے اٹھائے۔ مقام چہارم کی طرف بڑھیں کہ لاہوت ہے اور باذنہ تعالیٰ اس مقام تک رسائی حاصل کریں۔ یہ حصول کمالات کا پہلا درجہ ہے اور جسے اس مقام تک رسائی میسر آتی ہے۔ ایسے پرولی کا اطلاق درست ہو جاتا ہے۔ اس مقام لاہوت تک رسائی سے پہلے تو کہنا چاہیے کہ ولایت کی بو بھی اُسے نہیں پہنچتی۔ افسوس ان لوگوں پر جو سیرِ ناسوتی سے بھی واقفیت نہیں رکھتے اور خود کو اکابر اولیاء سے شمار کرتے ہیں۔

۱۱ نور خرق عادت اور مجالِ عادی کے ظہور کو ولایت کی شناخت قرار دینا صحیح نہیں۔ اس لیے کہ بے دلی وغیر دلی حتیٰ کہ ساحر و کافر میں مشترک ہے۔ توبہ سبب امتیاز نہیں ہو سکتی (دلی وغیر دلی کے مابین)

۱۲ نور دلی وغیر دلی کے مابین امتیاز و شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے پاس اپنے قلبِ سلیم و عقلِ فہیم کے ساتھ ہم نشین ہو۔ اگر دیکھے کہ اس کی صحبت میں خدا یاد آتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے تو سمجھ لے کہ دلی ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف نمودار ہو یعنی دنیا یاد آئے اور دنیا کی محبت اس پر غالب پائے تو یقین مان لے کہ وہ دلی نہیں ہے، اس لیے کہ اَلْقَلْبُ مِنْ آةِ الْقَلْبِ

ایک دل دوسرے دل کا آئینہ ہے (اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے) تو جو کچھ اس کے دل میں ہوگا اسی کا عکس اس دل میں پڑے گا۔ اور جب صورت دوسری نما یا توبہ شہادت (باطنی) ہے اس امر پر کہ اس کا دل محبتِ دنیا میں ملوث نہ ہوگا۔ راہِ بیدار کے عین المعانی میں فرمایا کہ ادیاء الہی، اللہ کے وہ خاص بندے ہیں کہ عالمِ کبراہم کو ولایت خدا یاد آتا ہے۔

۱۳ نور اپنی صورت، اہل شرع کی صحبت خاصہ کا حامل جیسا کہ اوپر گزارش کی سیرت بناؤ تا کہ تہبہری پنداشت و علم میں آسکتی ہے کہ ولایت

خاصہ، اسلام اور قبول احکام کے بغیر وجود نہیں پاتی۔ البتہ اسلام اس ولایت خاصہ کے بغیر پایا جاتا ہے۔ تو وہ مسلمان جو مقام ولایت پر فائز نہیں، شجر محض کی مانند ہے اور لکڑہ مسلمان کہ عارف باللہ ہے، پھل دار درخت کے مماثل ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے یہ امر ضروری نہیں کہ وہ ولی و عارف بھی ہو۔ بکثرت کثیر ایسے مسلمان موجود ہیں جو عارف نہیں، بخلاف عارف باللہ ولی کے کہ اس کے لیے اتباع احکام شریعت ضروری ناگزیر ہے۔ اور یہیں سے یہ بات اور بھی واضح ہوگی کہ تفضیل شیخین جلیپین احضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم کا احضرت عثمان غنی و مومن علی وغیرہما سے افضل ہونا۔ جہاں اور بہت سے دلائل سے ثابت ہے وہیں یہ دلیل بھی اس امر پر بڑی قوی دیکھ رہی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

اے عزیز۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں تمہاری تائید فرمائے۔

اجمالی تفصیل اس امر کی جسے یاد رکھنا چاہیے یہ ہے کہ

حضرت شیخین، بانی اور پرورش دنگداشت کرنے والے ہیں شجر نبوت کے جس کی حیثیت شریعت کی اصل و اساس جیسی ہے کہ عرفان الہی اسی کی بدولت میسر آتا ہے اور انسان، درجہ ولایت پر پہنچتا ہے۔ لہذا شیخین کریمین وہ ذات مقدسہ ہیں جن کا شکر گزار احسان مند ہوتا مسلمانوں کی دونوں جماعتوں پر واجب ہے۔ یعنی عام مسلمانوں پر بھی۔ اور گروہ صوفیہ صافیہ پر بھی کہ انہیں شیخین کی بدولت، وہ نعمت اسلام اور دولت عرفان سے مالا مال ہوئے۔ مالا مال ہوتے ہیں اور مالا مال ہوتے ہیں در نہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اسلام ہے کیا۔ ولایت تو نوبت کہاں آتی اور یہ حقیقت کیسے عیاں ہوتی کہ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَذَنِّ يَذُنَّ مِمَّا

اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔

نور ۱۳۔ مقام ترقی و تنزل کے اصطلاحی معنی کی توضیح۔

یاد رکھو کہ جب کوئی سالک وادی سلوک میں قدم بڑھاتا، اور ناسوت و ملکوت و جبروت و لاہوت، مقامات سلوک کو طے، سیرالی اللہ سے فارغ ہو کر سیر فی اللہ کو جس کی کوئی انتہا نہیں، شروع کرتا ہے اور ہمیشہ اسی مقام یعنی سیر فی اللہ میں ترقی پر ترقی پاتا ہے اور مجزذات باری تعالیٰ کے کسی اور چیز کا اثر کوئی خبر، یہاں تک کہ اپنی ذات کا بھی اُسے شعور نہیں رہتا بلکہ وہ ذات باری تعالیٰ میں فانی و کم ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے سالکوں کو کامل کہا جاتا ہے اور یہی مقام اُن کے لیے ترقی کا مقام ہے اس لیے کہ وہ وحدت میں کثرت دیکھتے ہیں اور اسی کا نام ہے (اصطلاح صوفیہ میں) ترقی۔

اور چونکہ نسبت کی اس قسم میں، تقدیر (وہ فیض رسانی) نہیں۔ اس لیے یہ حضرات دوسروں کو نفع رسانی سے گویا کہ معذور ہیں (اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں)

ہاں اگر عنایت الہی سالک کے شامل حال و متوجہ ہو اور وہ چاہے کہ اس بندہ خاص سے مخلوق کو فیض پہنچے تو اس وقت اُسے اُس ترقی سے تنزل کی طرف لاتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو سستی سے نکال کر بلندی تک پہنچائے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ سالک کو ماسوی اللہ اور خود اس کی ذات کا شعور واپس کرتے ہیں اور عالم لاہوت سے عالم ناسوت تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس تنزل سے، اُن کی اس ترقی میں کوئی فتور واقع نہیں ہوتا بلکہ وہ ترقی بدستور بحال و برتر قرار دیتی ہے۔

اس قسم کے سالکوں کو مکمل کہتے ہیں اور یہی مقام اُن کے لیے مقام تنزل کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ پھر ان کی نگاہوں میں کثرت در وحدت کے جلوے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اس نسبت کے سالکوں میں تقدیر پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دوسروں کو فیض رسانی میں معذور نہیں۔ اس تنزل میں عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف رجعت ہوتی ہے اور یہ تنزل، بلکہ ترقی تنزل سے کہیں برتر و بہتر ہے۔ اگرچہ تنزل ملکوتی سے خرقی عادات اور کرامات پر بڑی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن بے سوادگی حاصل مقصد تو ناقصوں کی تکمیل اور انہیں کامل بنانا ہے اور یہ اسی وقت ہاتھ آتا

ہے جب منزل ناسوتی میسر ہو ظاہر ہے کہ ہدایت درہ نمائی کے محتاج تو ناسوتی ہیں نہ کہ مخلوق۔ لامحالہ اعتبار منزل ناسوتی کا ہے۔ فقط۔

نور ۱۲ جاننا چاہیے کہ عارفوں کو دو قسم کی نسبت ہوتی ہے۔ ایک کشفی اور دوسری کوری خفی۔ نسبت جہری کشفی رکھنے والا عارف اپنے احوال سے بھی واقف ہوتا ہے، اور دوسروں کے مقامات سے بھی باخبر جب کہ نسبت خفی کوری والا عارف نہ اپنے احوال سے باخبر ہوتا ہے نہ دوسروں کے مقامات سے واقف۔ اگرچہ وہ مرتبہ قطبیت پر فائز ہو۔ زندگی بھر بے خبری میں گزار دیتا ہے۔ البتہ بعد وفات اُسے اپنے احوال سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال مادر زاد نابینا کی سی ہے کہ اُسے کسی شکل و صورت اور کسی رنگ روپ کا شعور نہیں ہوتا۔

غالباً ان سالکین کی راہ سلوک، بہ حالت خواب طے ہوتی ہے۔ ورنہ بیداری کی حالت میں وہ حالات جو نسبت کشفی رکھنے والوں پر منکشف ہوتے ہیں ان پر مکشوف نہیں ہوتے۔

ان سالکوں میں سے بعض سالک نسبت تعدیہ رکھتے ہیں اگر ان کا فیض دوسروں تک متعدی ہوتا ہے اور بعض نسبت لازمی اگر دوسروں کو فیض نہیں پہنچا سکتے۔ ان احتمالات کے اعتبار سے اب سالکوں کو چار قسم پر منقسم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ وہ سالک کہ اُسے خود اس کا نفس جانتا ہے۔ مخلوق پہچانتی ہے اور خداوند قدوس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایک خاص مرتبہ والا اور صاحب مقامات ہے۔ اور یہ اُسی وقت ہوتا ہے جب کہ سالک نسبت کشفیہ اور نسبت تعدیہ کا منتقلہ کا صاحب ہو اس لیے اُسے نسبت کشفیہ کے باعث اپنی معرفت ہوتی۔ اور مخلوق خدا نے اُسے نسبت تعدیہ منتقلہ کی وجہ سے شناخت کیا کہ اُنہیں اُس سے فیض پہنچا۔ اور خداوند تعالیٰ تو بہر حال عالم و دانہ ہے۔

۲۔ وہ سالک کہ وہ خود اپنے احوال کو جانتا ہے۔ مخلوق اس سے واقف نہیں۔ اور اس لیے کہ وہ نسبت کشفیہ کا صاحب ہے اس نے اپنی معرفت حاصل کر لی۔ لیکن چونکہ

اسے نسبت تعدیہ یعنی منتقلہ حاصل نہیں لہذا مخلوق اسے شناخت نہ کر سکی۔ اس لیے کہ مخلوق کو اس سے کوئی فیض نہ پہنچا۔ اور خدا نے تعلق بہر حال دانا دینا ہے۔

۳۔ وہ سالک کہ نہ خود وہ خود کو پہچانتا ہے نہ خلق خدا اس کے احوال سے واقف ہے اور وہ اس کی وہی ہے کہ اسے نسبت کشفی حاصل نہیں۔ خفیہ کا مالک ہے۔

لہذا اس نے خود کو نہ پہچانا اور چونکہ نسبت تعدیہ بھی اسے حاصل نہیں۔ اس لیے مخلوق کو فیض نہ پہنچا سکا اور وہ مخلوق بھی نہ جان سکی کہ یہ کون ہے۔ خداوند کریم بہر حال عالم ہے۔

۴۔ وہ سالک کہ خود تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا مگر مخلوق اسے جانتی ہے۔ اس لیے کہ اسے نسبت خفیہ حاصل ہے لہذا خود کو نہ جان سکا۔ اور چونکہ نسبت میں تعدیہ ہے اس لیے اس سے مخلوق نے فیض پایا اور اس کو پہچان گئی اور خداوند قدوس تو بہر حال

عالم الغیب ہے۔

جاننا چاہیے کہ جب سالک ختم سیرانی اللہ کے قریب پہنچتا ہے اور ہر ایک ساعت کے کسی اور ساعت کا وقفہ درمیان میں

نہیں رہتا۔ اس وقت اچانک ابلین یعنی نمودار ہوتا ہے۔ جیسا کہ دنیاوی موت کے مسلمان کے سامنے آجاتا ہے اور تنہا اپنے نفس ناپاک کے ساتھ۔ اس وقت اپنی ذریت کو اپنے ساتھ نہیں لانا اور جس طرح موت کے وقت آشکار ہو کر مسلمان کا ایمان تباہ

ا کرنے کی کوشش بلیغ کرتا ہے اور صرف انہیں کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ جن پر رب کریم رحم فرمائے اور بے شک وہی رب کریم غفور رحیم ہے۔ اسی طرح انہماکے ختم سیرانی اللہ اور ابتدائے سیرانی اللہ کے درمیانی وقفہ کو جو کہ لب لباب اور خلاصہ

سے اس کے ایمان کا غارت ہے اور یہاں بھی سلامتی، انہیں کے حصہ میں آتی ہے جن کی سلامتی اللہ تعالیٰ چاہے۔ بے شک وہی رب کریم، علیم و حکیم ہے۔

اگر بفضل الہی شامل حال ہوتا ہے۔ اویسے کرام کی کما حقہ توجہ، اس بے کس و ناتواں کے باطن کی طرف متوجہ رہتی ہے تو اسے ربانی مل جاتی ہے ورنہ نہیں۔

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بعض سیاحت کے

دوران میں جنگ میں نکل گیا اور چند روز تک پانی بھی میسر نہ آسکا۔ تشنگی مجھ پر غالب آنے لگی۔ ناگاہ ایک ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا اور اسی سے نم آؤد چیز میچے آئی کہ میں اُس سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک روشنی دیکھی۔ ایسی کہ آسمان کے کنارے تک اس سے تابناک درویش ہو گئے۔ اور اس میں سے ایک صورت نمودار ہوئی اور اس سے میں نے ایک آواز سنی کہ اے عبدالقادر! میں تیرا پروردگار ہوں۔ میں نے جو چیزیں اوروں پر حرام کیں، وہ تجھ پر حلال کرتا ہوں۔ یا یہ کہ میں اپنا حرام تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ میں نے جوں ہی یہ بات سنی فوراً اعدو ذبا اللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور کہا کہ اوملعون! دور ہو! وہ روشنی فوراً ہی تاریکی میں تبدیل ہو گئی اور وہ صوت و صوت میں بدل گئی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئی کہ عبدالقادر! اپنے علم، اپنے پروردگار کے حکم اور اپنے احوال منازل میں واقفیت کے باعث تم مجھ سے بچ گئے۔ ورنہ قسم بخدا کہ میں اس قسم کے شعبدوں سے ستر اہل طریق کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا امیر اس میں کچھ کمال نہیں، یا یہ سب کچھ میرے رب کریم کا فضل و احسان ہے۔

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اصحاب نے یہ بات کیا کہ حضور آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ یہ شیطان ہے؟ ارشاد فرمایا کہ صرف اُس کے اس قول سے کہ میں نے حرام کو تم پر حلال کیا۔ میں سمجھ گیا کہ حق جل و علا گناہ کا حکم نہیں دیتا۔

دلی کو ولی نہ جانتا اور جو ولی نہ ہو اُسے ولی سمجھنا، دونوں ہی نہیں۔
نور ۱۶ :- ممنوع ہیں کہ کمال بے ادبی اور شقاوت قلبی سے اور جس طرح کسی نبی کی تکذیب، فی الفور کفر ہے، اس طرح ولی کی تکذیب اگرچہ کفر نہیں، فسق اور زندان ہے باقی ہے، مگر اس انجام کار کی شامت و وبال آدمی کو سرحد کفر تک پہنچا جتی ہے۔ یوں ہی قتل نبی، فی الحال کفر ہے اور قتل ولی فی الحال فسق۔ مگر ولی کو قتل کرنے والا بھی، اپنا ایمان سلامت نہیں لے جاسکتا، جیسا کہ اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔

نور ۱۷ :- انسان فطری طور پر چار صفات لے کر عدم سے عالم وجود میں آتا ہے۔ یہی سبائی، شیطانی، ملکوتی۔

صفت یہی کے تقاضے سے قوت شہوانی ظاہر ہوتی ہے۔ صفت سبائی کے تقاضے سے قوت غفبتانی ظہور پاتی ہے۔ جبکہ صفت شیطانی کے تقاضے سے غرور و نخوت، تکبر و عداوت اور مکرو فریب جیسی عادتیں جلوہ گر ہوتی ہیں اور تقاضائے صفت ملکوتی کے اصل الاصول ہے اور اسی قوت کی بدولت انسان، انسان، بنام انسان موسوم ہے، اس میں طاعت و اتباع، محبت و اخلاص، چاہت اور خلق خدا سے نیک سلوک جیسی قوتیں آشکار ہوتی ہیں۔

لہذا اگر انسان میں یہ قوت غلبہ حاصل کر لے اور دوسری تمام قوتیں، محکوم و مغلوب ہو جائیں تو انسان انسان ہے، ورنہ چوپایوں، درندوں اور شیطانوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے انسانوں میں نہیں۔

پھر اسی قوت ملکوتی کو اگر نابالوں کی صحبت میں ملیا میٹ کر کے، سہو و نسیان کی نذر کر دیا جائے، یعنی آدمی خود کو صرف خورد و نوش اور عیش و عشرت کا خوگر جانے اور بنائے اور یہ سمجھنے لگے کہ صرف اسی کھانے پینے اور سونے کے لیے میری پیدائش عمل میں آئی ہے تو ایہ اُس کی بڑی بھول ہے، اُس پر لازم ہے کہ اس غفلت و کوتاہی سے باہر آئے۔ اور کسی انسان کامل کی صحبت اختیار کرے۔ یعنی کسی شیخ اور اصل باللہ کی خدمت میں مشغول ہو جو ان صفات یہی و سبائی شیطانی سے گزرا ہو اور صفات ملکوتی سے متصف ہو اور پھر اس سے باطنی فیوض حاصل کر کے ان پر کار بند رہے۔

اصل الاصول اور تمام مجاہدوں اور ریاضتوں پر مقدم، اس راہ سلوک میں بزرخ شیخ ہے۔ اس لیے اُسے خوب سمجھ کر اس کی جانب منوجہ ہونا چاہیے۔

اور بزرخ شیخ یہ ہے کہ گوشتہ ذہنی میں بیٹھ کر، آنکھیں بند کر کے شیخ کا تصور اپنے دل میں اس طرح لاتے کہ گویا میں اپنے شیخ کے مقابل بیٹھا ہوں اور میرا دل، قلب شیخ سے لب چسپاں ہے اور وہ فیضان جو مبداء فیاض سے، پیران سلاسل کی ارواح کی وساطت سے میرے شیخ کے قلب تک پہنچتا ہے، اس کے دل سے نورانی فوارہ کی

شکل میں یا آفتابی شعاعوں یا بھینبی بھینبی ہواؤں یا بارش کے قطروں کی طرح، میرے دل میں قطرہ قطرہ آ رہا ہے اور اسی فیضان کی برکت سے میرا دل شیخ کے قلب کی مانند ہوتا جا رہا ہے اور درجات عالیہ کی طرف ترقی پذیر ہے۔ اور اپنے شیخ کو ہر کئی وجہ سبب سے، ہر وقت، ہر آن آگاہ و خبردار جانے یعنی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت علمی و علام الغیوبی سے متصف ہے، اس منظر یعنی میرے شیخ کے برزخ جلوہ گر اور میرے حال سے خبردار آگاہ ہے یقیناً شیخ کچھ نہیں جو کچھ ہے وہی ہے اور جیسا کہ دوسرے عالموں میں صرف وہی مختلف مظاہر میں جلوہ گستر ہے۔ یہاں بھی صفت ہدایت اور اپنے اسم "ہادی" کا منظر ہے۔ وہی اپنی صفت علمی اور علام الغیوبی سے اس برزخ میں متجلی اور ہمارے احوال سے خبردار آگاہ ہے اور شیخ اس کے اسم علم کا منظر ہے اور بس۔

اس لیے ہدایت و آگاہی درحقیقت اسی کی طرف سے ہے اور شیخ محض اُس کا منظر ہے۔ البتہ بطور مجاز، ہدایت علمی اور علامی کی نسبت شیخ کی جانب کر دی جاتی ہے۔ حقیقی نسبت یہاں متصور نہیں کہ خود شیخ کا حقیقتہ کوئی وجود نہیں اور توکل و پرتو ہے۔ برزخ شیخ کی انتہا یہ ہے کہ شیخ کو محض اسم ہادی اور اللہ تعالیٰ کی صفت علمی علامی کا منظر جانے اور اس انتہا کی انتہا یہ ہے کہ درمیان میں نہ شیخ رہے نہ برزخ شیخ۔ صرف اسی کی ایک ذات باقی ہو۔ باقی فانی۔

غرض جب طالب اس طرح دوامی کیفیت پیدا کر لیتا ہے تو اُس کا قلب، صفات روح سے منصف ہو کر صاف اور متجلی ہو جاتا ہے اور وہ تینوں صفات یعنی بہیمی و سبائی و شیطانی منافع ہوجاتے ہیں اور صفت ملکوتی جلوہ گر ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ صورت پہنچتی خود کلام کرتی ہے۔ اور سالک اپنی زبان حال و حال سے، جو بھی سوال کرتا ہے اس کا جواب سن لیتا ہے۔ اور یہی صورت ملک ملکوت اور جبروت و ولایت کے تمام مقامات کو سالک پر روشن کر دیتی ہے اور عالم ملکوت میں، اسی صورت کی بدولت تمام ارواح سے ملاقات کا شرف پاتی ہے۔ یہاں تک کہ حضور پر نور، سید عالم صلی اللہ علیہ

کی روح پر فتوح کہ عالم ملکوت کی انتہا سے ہی مراد ہے، اس لیے کہ ملکوت میں کوئی بھی روح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کی مثل و مانند نہیں، اس روح سے بھی حضوری، اسی عالم میں میسر آتی ہے۔ اور راہ سلوک میں علوم و دیگر امور کی گہرائیاں اور دقیقے بھی، اسی صورت معنی کے طفیل دریافت و علم میں آتے ہیں۔

پھر یہ صورت عالم مثال سے ہے اور عالم مثال، عالم ملکوت کی کھنچی ہے۔ اور عالم مثال، عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان، جس طرح ایک برزخ ہے۔ اسی طرح یہ صورت ابرزخہ بھی، روح و جسم شیخ کے مابین ایک برزخ ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ عالم مثال میں ہر شخص کی ایک صورت مثالی موجود ہے۔ جو انسان کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ بخلاف اس جسمانی صورت کے کہ انبیائے کرام کے علاوہ غالباً اوروں میں موت کے بعد فنا ہو جاتی ہے اور خواب میں جو صورت نظر آتی ہے یہی صورت مثالی روحی ہوتی ہے اور اسی صورت مثالی کی قوت کی بدولت، کاملین، ایک ہی آن میں متعدد مقامات پر موجود ہونے اور نظر آتے ہیں بلکہ وہ ہزار یا مقامات پر تشکل ہونے پر قدرت رکھتے ہیں اور معلوم ہوجاتے ہیں۔

گناہ یہ ہے کہ مشق برزخ کی تکمیل کے بعد، شیخ کی یہ صورت مثالی، سالک کے دائیں ہاتھ کے مقابل، ایک دو ہاتھ کے فاصلہ پر موجود رہتی اور نظر آتی ہے۔ اسی کی برکت سے بہت سے امور انجام پاتے بہت سی مشکلیں حل ہوجاتی ہیں اور سالک بہیمیت کی پستی سے نکل کر انسانیت کی معراج پالیتا ہے۔

اس لیے اگر فضل الہی دستگیری فرمائے اور کسی انسان صورت اچھو پاپہ سیر کو، اس انسان اصلی و کامل کے ساتھ، کہیں صحبت و ہم نشینی ملتی آجائے تو اُس کی خدمت کو غنیمت جانے کہ اُس کی ہم نشینی کی برکت و فیضان سے، اسے اپنی کھوئی ہوئی اصلیت یاد آجائے گی اور یہ بھی (کو شمش کو سے گاتوا) انسان کامل بن جائے گا۔ ورنہ غم جو اسی غم میں مبتلا رہیں گے اور اسی حالت میں انہیں موت آئے گی۔

الغی میں اس جبل کی تاریکی سے نکال اور ہمیں اس مرتبہ عالیہ کی روشنی تک پہنچا۔ آمین۔

اس مسئلہ کے مناسب حال ایک نمائندگی حکایت یاد آئی کہ ایک گڈریے نے ایک شیر کا بچہ پال رکھا تھا اور اس کا نام بگمہ (بھولا) رکھ کر اپنی بکریوں کے گلتے میں چھوڑ دیا رکھتا تھا۔ وہ شیر کا بچہ بھی پرورش و تربیت کے باعث اپنی اصلیت بھول چکا تھا اور خود کو اس گڈریے کا کتا ہی تصور کرتا تھا۔

ایک روز اتفاقاً جنگل کا شیر ادھر آ نکلا اور اس نے چاہا کہ ایک بکری اٹھا کر لے جائے کہ اس نے اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت اس شیر سے مقابلہ کا ارادہ کیا۔ جنگل کے شیر نے کہا کہ اسے بھائی کیا کرتا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں اور تو دونوں ہم جنس ہیں، اور بھڑ بھڑا ہوا ہمارا خوراک ہیں۔ مجھے میری خوراک سے کیوں روکتا ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، میں شیر نہیں ہوں، بلکہ اس گڈریے کا پالو کتا ہوں۔ شیر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تو غلطی پر ہے۔ تجھے اپنی پرورش اور تربیت کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہے کہ شیر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کتا سمجھتا ہے۔ میرے ساتھ آتا کہ میں تیری راہنمائی کروں اور ہلاکت کے اس بھنور سے نکال کر تجھے ساحل کی سلامتی تک پہنچاؤں، چنانچہ وہ شیر اسے اپنے ہمراہ لے کر پانی کے کنارے پہنچا اور اپنے برابر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اب پانی میں دیکھ، میری اور تیری صورت و وضع بالکل یکساں ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ اب جو اس بچہ شیر نے بنگاہ غور دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں واقعی شیر ہوں، پر اس ناجنس کی صحبت و تربیت کا اثر ہے کہ خود کو کتا سمجھتا رہا۔

چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چل کر آئے اور بکریوں پر جھپٹ پڑے۔ اور انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اور خوب کھا یا پیا۔ چرواہے نے کہا بگمہ بگمہ کیا کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ خاموش رہ، تو نے مجھے میری اصلیت سے نکال کر کنتوں میں شمار کر لیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھ سے میرے بھائی نے میری راہنمائی کی اور یہ عفتہ لا خیل حل ہو گیا اور وہ مضبوط گرہ کھل گئی۔

میرے بھائی! اس تمثیل پر غور کرو اور اپنے آپ کو، ان پہلی تین صفحات سے نکال کر اپنی اصلی شکل و صورت پر لا تا کہ تو انسان بن سکے۔ تو شیر ہے خود کو کتے کی مانند کیوں

سمجھتا ہے۔ کسی شیر خدا کے نقش قدم پر چلے تاکہ وہ تجھے تیرے شیر، شیر صفت ہونے پر مطلع کرے اور کتا (جیسا) ہونے کی ذلت سے تجھے رہائی دلائے۔ املی ہمیں یہ دولت نصیب فرما۔ آمین۔ تم آمین۔

نور ۱۹: برادرِ من! یہ (دُنیا کی جو کچھ جلوہ سامانیاں ہیں) سب کچھ اسی ذات واحد کی جلوہ فرمایاں ہیں کہ با نواع اقسام جدا گانہ کونائیاں کرتی ہیں۔ وہی ذات واحد جس طرح چاہتی ہے تجلی فرماتی ہے اور یہ ذات احدیت ہے کچھ بھی بعید نہیں۔

محض تقریب فہم کے لیے میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں تاکہ کثرت میں وحدت کی نمود کا تمہیں اندازہ ہو جائے۔ (سبع سنابل شریف میں ہے کہ ایک مہتمم تیر انداز رات کے وقت جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ اس حق و دوق میدان میں ایک بزدگ صورت مسند پر بیٹھا ہے۔ سامنے چراغ روشن ہے۔ ایک فاحشہ اُس کے سامنے قفس میں مصروف ہے اور سازندے ساز بجانے میں مصروف ہیں۔ ان تینوں تیر اندازوں کو یہ تماثلہ دیکھ کر ٹھی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے کہ اس جنگل میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا دوا عشرت دے رہا ہے۔ آخر تینوں نے باہمی مشورے سے طے کیا کہ اس ناپسندیدہ صبح کی طرف ایک تیر بھینکا جائے۔ اب کسی نے کہا کہ میں اس بڑھے پر تیر چلا تا ہوں دوسرے نے کہا بلکہ فاحشہ پر تیسرے نے کہا کہ یہ دونوں انسان ہیں۔ انہیں چھوڑو اور چراغ کو نشانہ بنا دو کہ چراغ گل ہوگا تو سارا ہنگامہ درہم برہم ہو جائے گا اور ہماری منزل مقصود بھی ہاتھ آئے گی۔ یہ رائے باقی دو کو بھی پسند آئی اور اس چراغ پر تیر چلا دیا۔ جیسے ہی تیر اس چراغ پر لگا چراغ گل ہوا اور سارا تماثلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اور یا کہ یہاں کچھ ہوا ہی نہیں)

اب یہ دونوں خوف زدہ ہو کر وہاں سے فرار ہوئے (رات اپنے گھروں میں گزاری اور صبح ہوئی تو تینوں اپنا تیر لینے وہاں پہنچے۔ کیا دیکھنے ہیں کہ وہ تیر ایک اُلُو کی چوخی میں بچھڑا ہوا ہے اور باقی کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور اب یہ حقیقت آشکارا ہوئی

کہ رات کو جو کچھ ماجرا پیش آیا وہ سب اسی اُلُو کی ذات (یعنی اُس کی روح کی قوت) سے وابستہ تھا اسی قوت روح کے باعث اُن کے دل سے وہ پیر مرد ظاہر ہوا۔ اسی کی بدولت اُس کی چونچ سے روشن چراغ نمودار ہوا۔ اور سازندے اور فاحشہ عورت بھی اس کے اعضائے رمبہ سے ہو یا ہوتے حقیقت میں وہ ایک اُلُو تھا اور یہ سب چیزیں اُسی کی (روح کی) کرشمہ سازیاں تھیں (بلا تشبیہ و تمثیل) یوں سمجھو کہ تمام ماسوی اللہ اس عالم میں جو کچھ ہے اسی ذات واحد کے مختلف اور نوع بہ نوع، مظاہر و عکوس ہیں اور غلال و پرتو۔ (اور تمام عالم، اسی کے مظاہر کا مجموعہ)

نور ۳۰: عالم برزخ ایک عالم ہے (دنیا و آخرت کے مابین) کہ بنی آدم کی روحمیں اپنے بدنوں سے جدا ہو کر، تا قیام قیامت اسی میں استقرار پائیں گی۔ اس عالم کا وجود آیات قرآنیہ سے مجملاً اور احادیث و اخبار مصطفیٰ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تفصیلاً ثابت ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا و عالم آخرت کے مابین واقع ہے اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔

عالم برزخ وہ عالم مثال نہیں کہ ملک و ملکوت کے مابین واقع اویا تھے الٰہی کے مکاشفات سے ثابت، اپنی نورانیت اور لطافت کے اعتبار سے عالم ملائکہ کے مماثل اور اپنی کیفیت و کثیت کے اعتبار سے عالم ناسوت سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس عالم مثال میں ان دونوں عالم کے عکوس و ظلال یعنی پرتو پائے جاتے ہیں اور اس کا تمام زمانہ زمانہ حال ہے۔ ماضی و استقبال کی وہاں کوئی گنجائش نہیں۔ جب کہ اس عالم برزخ میں گذشت و ہست اور خواہش یعنی ماضی و حال و استقبال سب کچھ ہے۔ ان سب کی مثال اس عالم میں بالفعل موجود ہے۔ چنانچہ فتوحات مکہ کی عبارتیں اس دعویٰ پر شاہد ہیں کہ عالم مثال اور عالم برزخ، دو جدا گانہ عالم ہیں۔ چنانچہ آں جناب قدس سرہ کی عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ برزخ جس کی طرف تمام روحمیں اپنے بدنوں سے مفارقت کے بعد مستقل ہوتی ہیں، اس برزخ کے علاوہ ہے جو اجسام و ارواح کے مابین ہے اس لیے پہلے کا نام غیب محالی ہے اور دوسرے کا نام غیب امکانی۔ البتہ غیب امکانی

کا مشاہدہ اور وہاں کے احوال کی خبر دینے والے بکثرت کثیر ہیں جبکہ غیب محالی کا مکاشفہ کرنے والے اقل قلیل ہیں۔

قبریں مین ہیں :-

نور ۳۱: ایک قبر دنیا یعنی زمینی قبر جو زمین میں ایک گڑھا ہے دوسری قبر عالم مثال یعنی مثالی قبر اور یہ قبر وہ ہے جو عالم برزخ اور شہادت کے درمیان واقع ہے۔ اور ان دونوں عالموں کی قبروں کا عکس و پرتو اور مثال ہے۔ اپنی لطافت و نورانیت میں، قبر برزخ کے مشابہ ہے اور اپنی کیفیت و کثیت کے اعتبار سے قبر دنیا کے مماثل۔ تیسری قبر عالم برزخ یعنی برزخی قبر ہے اور یہی وہ قبر ہے جو اصلی ہے اور مقام استقراری یعنی تمام روحمیں اپنے بدنوں سے مفارقت کے بعد اسی جگہ قیام پذیر رہیں گی تا آنکہ نفع صورت ہو اور حشر ہر پابا ہو۔

اور درحقیقت یہی وہ قبر ہے جو تعیم و عذاب اور فرخی و تنگی کا محل ہے۔ جب کہ پہلی دونوں قبروں میں تعیم و عذاب وغیرہ ہر امر عکس اور پرتو کے بغیر ہے اور یہی وہ قبر ہے جو اقطاب ادبیائے الٰہی کے مکاشفہ کا محل ہے۔ یعنی قطب و قوت پر اس کے احوال مکشف ہو جاتے ہیں اور اسی قبر عالم سے بیشتر احوال کا ادراک و کشف انہیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی قبر عالم مثال سے ادبیاء اللہ کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ منکر نکیر کا سوال جواب بھی اسی قبر سے متعلق ہے اور اجائے اموات کا کمالہ اور مردوں کا زندوں کو جواب دینا بھی اسی قبر سے تعلق رکھتا ہے۔

یعنی ایک زندہ انسان، قبور ادبیاء اللہ پر جو کچھ اپنی عرضداشت پیش کرتا وہ اس کا جواب پاتا ہے، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بطور خطرہ صحیحہ۔ دوسرے بوسیدہ آواز۔ ویسی ہی آواز کہ کسی کنوئیں کی گہرائی یا کسی گیند کے اندر سے، بصورت غول غولوں، باہر آتی ہے یا کسی دروازہ مقام سے، ہوا کے ذریعہ پہنچتی ہے۔

طور اول یعنی خطرہ صحیحہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سائل اپنے دل ہی دل میں صاحب قبر سے خطاب کر کے ایک بات کہتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کے معابعد، وہ

خطہ جو سائل کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ گویا جواب ہوتا ہے صاحب قبر کی جانب سے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہمی گفتگو کی طرح جیسے ایک دوسرے سے عموماً کی جاتی ہے۔ صاحب قبر کی آوازاں سنائی دیتی ہے۔ لیکن یہ مرتبہ، کامل و آخر مرتبہ ہے کہ اس امر میں مشتق درزش کی کثرت کا نتیجہ ہوتا ہے۔

پھر یہ برزخی قبر کہ یہی اصل قبر ہے، دنیاوی قبر کے محاذات و مقابلہ میں ہوتی ہے۔ اور فرض کریں کہ مرنے والے کی دنیا میں کوئی قبر عقیقی ہی نہیں۔ یعنی وہ زمین میں دفن نہ کیا گیا بلکہ مثلاً کوئی جانور کھا گیا، یا چل کر رہ گیا، تو شکم حیوان میں مضم ہونے کے بعد جس جگہ اس کے پیٹ کا فضلہ خارج ہو کر قرار پائے گا، اسی جگہ اس کی قبر قرار پائے گی۔ اس لیے کہ انسانی اجزاء کے بعض اجزاء جو تخم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوتے یعنی کسی نوع کا استوار و تغیر ان میں نہیں آتا۔ اس لیے وہ اجزاء شکم حیوان سے جس مقام پر برآمد ہو کر زمین پر پڑ آئیں گے۔ اسی مقام کو اس کی قبر تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح جسم جل گیا اسٹریگیا۔ اس کے اجزاء پرانگندہ و منتشر ہو گئے، تب بھی وہ اجزاء اصلیہ محفوظ ہیں وہ اجزاء جہاں بھی ہوں گے زمین انہیں بطور امانت رکھتی ہے اور زمین کا وہی حصہ اس کی قبر مانا جاتا ہے۔

اور اس قبر اصلی کے آثار، زمینی قبر میں کہ قبر مجازی ہے ایسے ہی پائے جاتے ہیں۔ جیسے زمین پر سورج کی شعاعیں، یا کئی مکان میں چراغ کی روشنی، یا جیسے روح کا تعلق بدن انسانی ہے ہوتا ہے، کچھ ایسا ہی تعلق یہاں سمجھنا چاہیے، البتہ یہ دنیاوی قبر چند روزہ ہے۔ گردش دوران سے انواع و اقسام کے تغیرات اور تبدیلیاں اس پر جاری و ساری رہتی ہیں اور یہ بنتی بگڑتی اور مٹی رہتی ہیں۔

نور ۲۲ :- یاد رکھو کہ موت نام ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال کا۔ اور اسی اعتبار سے آدمی کے لیے تین مومن ہیں اور چار زندگیاں ان میں تین کے لیے اجل و موت ہے اور چوتھی دائم وابدی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب روزِ میناقی، اللہ تعالیٰ نے، روحوں کو وجود کی خلق میں بخشیں اور اَلْحَسْبُ بِرَبِّکُمْ فرمایا کہ کئی ستا۔ تو یہ پہلی زندگی تھی، جس کی

مقدار رب تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ پھر جب وہاں سے منتقل کر کے عالم شہادت (دُنیا) میں پہنچایا تو یہ منتقلی، عالم ارواح سے ہماری موت تھی اور عالم شہادت میں ہماری یہ آمد، ہماری زندگی۔ تو عالم اجساد میں یہ ہماری پہلی موت اور دوسری زندگی ہے اور اس زندگی کی مقدار وہی ہے جسے ہم عمر کا نام دیتے ہیں۔

پھر جب ہم یہاں سے انتقال کر کے، عالم برزخ میں جائیں گے تو یہ ہماری دوسری موت ہوگی کہ ہم دنیا سے رخصت ہوئے اور تیسری زندگی کہ برزخ میں ہمیں مقام ملا اور جب وہاں سے ہم عالم آخرت میں استقرار، چوتھی زندگی اور یہی وہ زندگی ہے جسے موت نہیں بلکہ دوامی ہے۔

سوال :- اس میں کیا حکمت ہے کہ عالم کے فنا سے مطلق کے بعد، کہ یہی قیامت سے مراد ہے، پھر ساری کائنات انسانی کو پیدا فرمائیں گے اور پھر ابد الابد تک اسے باقی رکھیں گے اور دوام بخشیں گے۔ ممکن تو اسی کو کہتے ہیں کہ خود بخود موجود نہ ہو بلکہ قدرت ربانی سے وجود پائے اور پھر اس کا نیست نابود کرنا دست قدرت میں ہے چنانچہ اسے نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر اسے وجود میں لانے اور دوام باقی رکھنے میں کیا مصلحت خداوندی ہے۔؟

اس کا جواب جو پہلے وہلہ میں مجھے غیب سے مرحمت ہوا، اسے تحریر میں لانا ہوں اگر پسند خاطر ہو تو تسلیم کر لیں ورنہ اس کی اصلاح کی کوشش۔ اور وہ جواب یہ ہے کہ صوفیائے کرام کے نزدیک دو مقام ہیں۔

ایک **کان اللہ مولد** لیکن مع نشی اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ صوفیائے کرام کے نزدیک اس مقام کا نام ہے مقام **احدیث**۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی خدائی کو ظاہر فرمائے، اور ظاہر کر اس کی خدائی کا ظہور، ماسوی اللہ کی تخلیق کے بغیر کسی بغیر کسی صورت منظور نہیں۔ لہذا اس نے تخلیق کا ارادہ فرمایا اور عالم کو عدم سے وجود میں لایا۔

صوفیائے کرام اس مقام کو مقام **واحدیت** سے موسوم کرتے ہیں۔

اور اس میں حکمت محض اپنی معرفت ہے نہ کہ کچھ اور کہ اگر مخلوق ہوتی، تو خالق کو اُس کے سوا اور کون جانتا اور اسے کون خالق کہتا۔ لہذا بتقاضائے مقام واحدیت اس نے ماسوی کو پیدا فرمایا اور پھر خود کو اُن پر ظاہر فرما کر ارشاد فرمایا اَلْحَسْبُ لِي وَبِعِزَّتِي اور خلق کو یہ جواب ملی، معترف گردانا۔

پھر وہ ان سب کو فنا کر دے گا۔ اس لیے کہ عالم کا حادث ہونا، اسی فنا کا مستند یعنی خواست گار ہے۔ اب اگر فنا کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ نہ کر دے تو وہی ایک مقام احدیت رہ جاتا ہے اور مقام واحدیت جیسا کہ پہلے جناب میں تھا۔ پھر پس جناب ہو جاتا ہے اس لیے کہ احدیت اور خدا کی یکتائی وہی ہمتانی اسے واحدیت (اس کی یکتائی کے اقرار و اعتراف) کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ اس کی واحدیت سے قطعاً اس کی یکتائی کا سراغ ملتا ہے تو مقام واحدیت کا باقی رہنا، مقام احدیت کے منافی نہیں۔ چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید قدس سرہ کا ارشاد گرامی ہے ہوا آن کما کان (وہ جیسا پہلے تھا اب بھی ہے) غرض اس کی شان احدیت و واحدیت کی تختی نے چاہا کہ مقام واحدیت اپنے چہرہ زیبا سے جناب اٹھائے اور ابدال آباد تک اس کی تختی اُفتی پر رہے۔ اس لیے وہ فانی شدہ عالم کو دوبارہ زندگی مرحمت فرمائے گا۔ اور یہی حکمت ہے مخلوق کی فنا کے بعد اسے دوبارہ زندگی کی خلعت بخشنے اور پیدا کرنے میں اور پھر اسے دوبارہ موت نہ دینے بلکہ ابدال ہر تک باقی رکھتے ہیں۔

اور حق یہ ہے کہ وہ تعالیٰ جل جلالہ و علم نوالہ، اپنی حکمت ان خود ہی خوب جانتا ہے

تورم ۲۴ :- جب آدم علیہ السلام کا جسدِ خاکی تیار ہوا اور آپ کے خلیفۃ اللہ ہونے کا غلغلہ ہوا اور تمام ملکوت میں اس کی شہرت ہوئی تو ملانکہ عالم بالا ابلیس کے پاس گئے اور گویا ہوتے کہ تو نے اس خاکی جسم کو دیکھا ہے۔ ہمیں بتا کہ آخر اس جسم مرکب کے خلیفۃ الہی ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہماری ادھر رسائی، مشکل نظر آتی ہے۔ ابلیس یعین آیا اور آدم علیہ السلام کے اس جسم خاکی میں داخل ہوا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرا پھر باہر آکر بولا کہ میں نے اس جسم میں میری ہے مجھے اس میں خلافت کی کوئی وجہ معلوم

نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اس کی ترکیب پھٹوں، رگوں، ہڈیوں اور خون گوشت چربی وغیرہ سے ہوتی ہے خون میں پیمانہ و جوش آئے گا تو وہ سیلاب کی طرح اس کی رگوں میں گردش کریگا اور اعصاب میں تناؤ پیدا کرے کہ، باہمی خون خرابے اور جنگ و جدال تک نوبت پہنچائے گا اور پھر اس سے ایسی ایسی نافرمانیاں اور بے اعتدالیاں وقوع میں آئیں گی اور یہ سب منصب خلافت کے برخلاف ہے۔ البتہ میں نے اس جسم کی بائیں جانب، ایک طاقتور سا دیکھا۔ اسی میں کوئی معنی راز اور ودیعت پنہاں ہے۔ مجھے ادھر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ ناچار میں باہر آ گیا۔ لہذا سبب خلافت اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہی راز پنہاں اور سر مخفی ہو سکتا ہے۔ ورنہ اور کچھ نہیں۔

صوفیائے کرام تحریر فرماتے ہیں کہ وہی راز پنہاں، خداوند تعالیٰ کی محبت و عشق ہے جسے آدم علیہ السلام کے دل میں ودیعت رکھا اور انہیں اپنا منوالا بنایا تھا۔ یہ ودیعت کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں ہوتی۔

اسے عزیز یاد رکھ کہ آدم محض اُس سر مخفی کے باعث آدم ہوتے ورنہ وہ بھی اور دوسری مخلوق کی طرح ہوتے۔ تو تو اُس راز پنہاں سے کیوں غفلت میں پڑا ہے اور اسے ترقی نہیں دیتا۔ اور اپنے خالق کو نہ تجھے تلاش ہے نہ دریافت۔ اگر وہ راز تجھے مل جلتے تو تو بھی آدمی بن جلتے۔ ورنہ ناچیز کا ناچیز رہے گا۔ کچھ نہ پاسکے گا عشق الہی دل میں زیادہ سے زیادہ پیدا کر اور خود کو اس محبوب کا شیدائی بناتا کہ تو کچھ بن سکے اور لوگ تجھے مردِ خدا کہیں۔

تورم ۲۵ :- جانتا چاہئے کہ نسبت بہ خدا، دو قسم پر ہے۔ ایک عاشقانہ۔ یعنی اس تعلق کا غلبہ جو عاشق کو معشوق کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا معشوقانہ، یعنی اُس تعلق کا غالب رہنا جو معشوق کو عاشق سے ہوتا ہے۔ پہلی نسبت۔ غلبہ ہے اور دوسری نسبت جیبی۔ نسبت غلبہ یہ ہے کہ طالب کے تمام کام، مطلوب کی مرضی کے مطابق انجام پائیں۔ اور نسبت جیبی یہ ہے کہ مطلوب کے جملہ امور مرضی طالب کے موافق وجود میں آئیں۔

اولیاء اللہ ان دونوں نسبتوں کی طرف منسوب ہیں۔ بعض حضرات نسبت عاشقانہ رکھتے ہیں اور بعض نسبت محبوبانہ اور نسبت کے معنی ہیں، جناب الہی سے دل کا دوامی تعلق اور تمام ماسوی سے انقطاع۔ اور یہی معنی ہیں اس کلام کے جو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نسبت ہے۔

نور ۲۶ طلب صادق، طالب کو باذن ذی الجلال، حصول کمال سے محروم نہیں رکھتی۔ اگر اس کا پیر ناقص ہو، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرید کی طلب صادق کی برکت سے ناقص پیر بھی درست ہو جاتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک شخص پیر کی تلاش و طلب میں سرگرداں رہتا۔ لیکن اُسے حسب مرضی پیر میں نہ آنا۔ ایک روز تنگ دل ہو کر قسم کھا بیٹھا کہ آج رات کو جو بھی میرے گھر میں آئے گا میں اُسی کا مرید ہو جاؤں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس رات (اور کوئی نہ آیا) ایک چور اندر گھس پڑا۔ اس طالب صادق نے کہ انتظار میں تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ وہ خوف زدہ ہوا اور پہلے پہل تو بہت ڈرا۔ لیکن بعد میں اُسے احمق سمجھ کر اس کی بات مان گیا کہ اس حیلہ سے پیچھا تو تو چھوٹے گا۔ تیرا اس میں نقصان ہی کیا ہے۔

چنانچہ جب چور نے اُسے اپنا مرید کر لیا تو مرید نے کہا کہ اب تجھے کسی کام کا حکم دیں کہ اس میں مشغول ہو جاؤں اور خدا تک پہنچ سکوں۔ وہ بے چارہ چوریہ باتیں کیا جانے

سے تو زبیدی گئی سیماں را چہ شناسی، زبان مرغان را لیکن اپنی گلو خلاصی کے لیے یہ دو باتیں کہیں کہ تمام اہل خاندان سے جدا ہو کر جنگل میں نکل جا اور وہاں کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر خدا کو یاد کر اور اللہ اللہ صدق دل سے کہتا رہ۔ اُس طالب صادق نے یہ تعلیم پا کر اپنے گھر والوں سے قطع تعلق کیا اور جنگل میں نکل گیا۔ پھر وہاں عبادت الہی میں منہمک ہو گیا۔ مگر چونکہ اس کا پیر ناقص تھا۔ یہ خدا تک نہ پہنچ سکا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے الہام ہوا کہ جاؤ فلاں چور کو تعلیم دے کر، درجہ تکمیل تک پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے فلاں طالب صادق کو

جسے تم نے مرید کیا تھا ہم تک پہنچاؤ۔

چنانچہ آن واحد میں معلم خضریٰ کے طفیل وہ چور صاحب کمال و صاحب تکمیل بن گیا اور اپنے مرید کو جستجو کے بعد، اس کی مراد تک پہنچایا۔ دیکھئے کہ اس طالب صادق کی طلب صادق نے جو اُسے اپنے ناقص پیر کے ساتھ تھی، اُسے کیا سے کیا بنا دیا۔

نور ۲۷ حضرت مرشد گرامی کی قدمبوسی کے بعد ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا کہ بسا اوقات درویش مردار اور حرام چیزیں کھاتے ہیں۔

بارہا دیکھا گیا کہ مردہ جانور کی چربی اور گوشت بھی کھالیتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر حال وہ نہ مجذب نظر آتے ہیں نہ محزون۔ بلکہ بسا اوقات ان لوگوں نے دوسروں کو بھی اس میں سے کچھ دیا اور جب غور سے دیکھا گیا تو وہ حلوہ تھا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔

ارشاد فرمایا کن دیکون صفت باری تعالیٰ ہے جب بندہ فنا سے کمی کے بعد اس صفت سے موصوف اور اس صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس وقت اُسے یہ قدرت مل جاتی ہے کہ وہ اشیاء کی ماہیت تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر وہ مردہ کے لیے کہے کہ وہ زندہ ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر زندہ کے متعلق کہہ دے کہ مردہ ہے تو وہ واقعی مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مردار گوشت کے لیے کہہ دے کہ حلوہ ہے تو وہ حلوہ بن جاتا ہے اور اگر حلوہ کے بارے میں کہے کہ فضلہ ہے تو وہ فضلہ بن جاتا ہے (و علیٰ ہذا القیاس ایہ بندہ خدا تریاقی کو زہر قائل بنا دیتے ہیں اور زہر بلا اہل کو تریاقی چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہر زوشی کا قصہ مشہور و معروف ہے۔

تو جب بندہ اس صفت سے منصف ہو جائے اگر وہ فضلہ کو حلوہ سمجھ کر کھانا چاہے تو اس میں مضائقہ کیا ہے کہ اس کی قوت کرامت سے وہ واقعی حلوہ بن چکا ہے اور ظاہر ہے کہ جب ماہیت بدل جاتی ہے تو اس کا حکم شرعی بھی بدل جاتا ہے۔ مثلاً انگریز شراب کو حرام قطعی ہے اگر سرکہ بن جائے تو اس کا کھانا حلال و جائز ہے اس لیے کہ نجاست حرمت کا حکم اس کی ماہیت بدل جانے کے باعث باقی نہ رہا۔ یہی حکم تمام اشیاء کا ہے لہذا اب کوئی خدشہ کی بات نہ رہی۔ میں نے عرض کیا، حضرت واقعی میرے دل کو

تسلی حاصل ہو گئی۔

تور ۲۸ ایک روز میں نے حضرت مرشد گرامی قدر سے عرض کیا کہ روح کیا ہے۔ ارشاد فرمایا۔ باری تعالیٰ کی صفت حیات کا ظل و پرتو۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات دونوں کا ادراک اور کثرت حقیقت کی دریافت ممنوع ہے۔ تو روح کی حقیقت کس طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ انہی کے عکس اور ظل و پرتو ہے۔

تور ۲۹ ایک روز میں نے امرشد گرامی سے عرض کیا کہ حضور اس کا سبب کیا ہے کہ بعض پابند نماز فقراء، ایک ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے اس بارے میں پوچھا جائے تو جواب میں یہ آیت کریمہ پڑھ دیتے ہیں۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ط

ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ قول تو صرف برائے بیتِ امان پڑی کے لیے اہوتا ہے اور لوگوں سے اپنا دامن چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کرتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ترک نماز کے گناہ سے بہت دور ہیں۔ اور یوں بھی اہل ایمان کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے (جبکہ حقیقتہً ہماری نگاہوں میں ترک نماز کے وجوہ متعدد ہیں۔ مثلاً کبھی انہیں استغراق حاصل ہوتا ہے کہ انہیں خود اپنے وجود کی خبر نہیں رہتی۔ اور کبھی جمال الہی کے مشاہدہ میں ایسے مدبوش ہو جاتے ہیں کہ ان سے قلم شریعت اٹھ جاتا ہے اور کبھی ایسے وارداتِ عجیبہ کا ان پر ورود ہوتا ہے کہ وہ دریائے حیرت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی تجلیِ حلال کی وہ شدت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے پر انہیں قدرت ہی نہیں رہتی۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔) پھر فرمایا کہ ایک روز میدی ابو بکر شبلی قدس سرہ بے حجابانہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے شیخ گرامی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان میں داخل ہو گئے اور ان کے سر ہانے کھڑے کھڑے معرے لگانا اور اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت سامی کی پردہ نشین بی بیوں نے پردہ کرنا چاہا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ابھی حاجت نہیں کہ شبلی اس وقت اس عالم ابوش و حواس میں نہیں۔

پھر دیر بعد حضرت شبلی اسی حالت بے خودی میں گر پڑے اور بہت دیر اسی حال میں رہے۔ یہاں تک کہ حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حالت پر توجہ فرمائی اور انہیں اس عالم نکر و مدبوشی سے، عالم محو و ہوشیاری کی طرف واپس لانے حضرت شبلی نے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت حضرت جنید قدس سرہ نے پردہ نشین اہل خانہ سے فرمایا کہ تم لوگ پردہ میں چلی جاؤ کہ وہ اس عالم میں واپس آ رہے ہیں۔

عرض ان فقرات پر انقلابِ احوال کی ایسی ہی واردات اور تجلیات کا بیش از بیش ورود رہتا ہے اور اس قسم کے احوال میں احکام شریعت کی بجا آوری ان سے سافط ہو جاتی ہے جیسا کہ اسی حکایت میں گزرا کہ حضرت جنید نے اس وقت کسی پردے اور کسی حجاب کی ضرورت نہ سمجھی۔

پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہو کر تنہا نماز ادا کر لیتے ہوں، البتہ اس توجیہ میں ترک نماز باجماعت کا ثنول میں کھٹکتا ہے کہ تنہا ادا کی، نماز میں جماعت چھوٹی ہے اور یہ بھی فقرائے حق میں سخت نازیبا حرکت ہے کہ اس صورت میں سنتِ حوکمہ بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب کا ترک لازم آتا ہے۔ لہذا وہی پہلی تاویلاتِ اقرب الی الصواب ہیں۔

میں نے پھر عرض کیا کہ یہ استغراق و تخییر صرف اوقات نماز میں ہوتا ہے۔ باقی اور امور مثلاً کھانے پینے وغیرہ میں نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مجنون کس طرح کھاتے پیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نماز کے لیے عقل و شعور اور توجہ و توجہ پران کے کھانے پینے کے باوجود امور شرعیہ میں قلم جاری نہیں۔ ایسا ہی یہاں سمجھنا چاہیے۔

واللہ اعلم بالصواب والیس المرجح والمآب

بہر حال ان کے حق میں نیک گمان رہنا چاہئے۔ ان پر اعتراض نہ کرنا چاہئے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں نماز باجماعت ادا کرنے ہوں۔ اس لیے کہ انہیں ارض یعنی زمینی مسافت طے کرنے کی قوت حاصل ہو اور مسجد حرام میں فضیلت نماز (کی دولت) حاصل کرنے چاہتے ہوں کہ وہاں کی ایک رکعت، دوسری جگہ کی ایک

ہزار رکعتوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔

اور اگر تم یہ کہو کہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اوقات نماز میں از اول تا آخر وقت نہیں موجود رہتے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہ ہوئے تو وہاں کیسے پہنچے۔ تو میں کہوں گا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ اپنے جسم و صورت اصلی میں وہاں گئے اور اپنے جسم ظلی و مثالی کے ساتھ کہ وہ جسم اصلی کے مشابہ ہے یہیں رہے جیسا کہ بار بار اس راہ کے مردان خدا سے وقوع میں آیا۔ قصہ مختصر یہ کہ حسن ظن میں بڑی گنجائش ہے۔ دیکھئے کسے حسن ظن کی توفیق دیتے اور بدگمانی کی بلا سے بچاتے ہیں۔ انہی ہمیں بھی حسن ظن کی توفیق عطا فرما۔

نور جانتا چاہیے کہ انسان عالم صغیر ہے اور اس کے سوا عالم کبیر اور یہ عالم صغیر، تمام اجزائے عالم کبیر کا جامع ہے۔ چنانچہ جو کچھ قلم میں محفل ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ وہ اس کے قلب میں محفوظ ہے۔ جو کچھ عرش میں ہے وہ اس کے جسم میں ہے اور جو کچھ کرسی میں ہے وہ اس کے نفس میں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔ فَهَكَذَا ذِيكَ يَكْفِيكَ اِلَى اِنْسَانٍ خُودٍ نَهَيْتُ كَيْفَا تُوْنِي نَسَاكَ حَقِّ سُبْحَانَ وَتَعَالَى ارشاد فرماتا ہے۔

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيبًا ۝

(اپنا نام پڑھ۔ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے)

تو جو کوئی یہ کتاب پڑھ لیتا ہے تمام دماکان و مایکون سے آگاہی پالیتا ہے اور جو کوئی پوری کتاب نہ پڑھ سکے تو حکم ہے فَاقْرَأْ وَاَمَّا تيسَّرَ مِنْهُ اجْتَنِبْهُ اَوْ اِقْرَأْ اور ارشاد باری ہے سَتُرِيهِمْ اٰيَاتِنَا فِي الْاَنْفَادِ ذِي الْاَنْفُسِ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَ لَهُمْ اَنَّهُ لَحَقُّ الْاَبْجِيْمِ انہیں دکھا میں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور ان کے آپے میں۔ یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ۝

ذِي الْاَنْفُسِ الْاَفْلَا تَنْصُرُوْنَ (اور خود تم میں۔ تو کیا تمہیں سوجھتا نہیں)

بالجملہ جو کچھ عالم کبیر میں ہے وہ سب کچھ اس عالم صغیر یعنی انسان میں موجود ہے۔ مثلاً عالم کبیر میں ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ جس کا حکم تمام مملکت میں نافذ و جاری رہتا ہے اور اس کی رعایا میں سے کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ یونہی عالم صغیر میں اس کی جگہ روح اصل ہے جو عالم امر سے ہے۔ کہ جسم کی پوری مملکت میں تصرف کرتی ہے اور تمام اعضا تے بدن کے تمام امور اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی طرح عالم کبیر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے جسے تمام امور سلطنت اور مملکت خوش نظام کی تدابیر سونپ دی جاتی ہیں۔ عالم صغیر میں عقل ہے کہ ایک وزیر کے کام انجام دیتی ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ عالم کبیر میں ایک بادشاہ ہے۔ جس پر کوئی اور بادشاہ نہیں اور اسے شہنشاہ کہتے ہیں۔ یعنی خداوند عز و جل اور عالم صغیر میں اس کی نائب روح انسانی ہے کہ اس کی ظلال سے ایک ظل اور اس کے لامتناہی تہذبات سے ایک تابعین ہے۔ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ فَوَاكُهُ

عالم کبیر میں شہنشاہ کا ایک نائب مطلق ہے کہ اُسے نائب کل و خلیفہ مطلق کہتے ہیں۔ اور (وہ) وزیر اعظم (کا منصب رکھتا ہے)۔ اور وہ بے مثل و بے مثال ذات اقدس ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور عالم صغیر میں عقل ہے کہ ان کے عکسوں ایک عکس اور ان کی حقیقت عالیہ کے پر توڑوں سے ایک پر تو ہے۔ صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ۔

عالم کبیر میں شہنشاہ حقیقی کا ایک عظیم عرش ہے۔ جسے باری تعالیٰ کی بارگاہ رفیع سے ایک خاص نسبت حاصل ہے تو عالم صغیر میں قلب انسانی ہے کہ روح کا خاص مقرر و محل ہے۔ عالم کبیر میں سلطان کی کرسی رفیع و بلند ہے۔ تو عالم صغیر میں دماغ بڑا عالی مقام دارچند ہے۔

وہاں لوح محفوظ ہے جس میں تمام ماکان و مایکون (جملہ ماضی و مستقبل) مکتوب ہے تو وہاں قوت خیال ہے کہ تمام صورتیں ہاشکلیں اور رنگتیں اور ہر وہ چیز جو حواس خمسہ ظاہری کی بدولت ادراک میں آتی ہے، یہاں محفوظ ہیں۔

وہاں باری تعالیٰ کا ادراک محال و متعذر ہے اور یہاں حقیقتِ روح کا ادراک دشوار ترین مشکل الوصول اور متعسر ہے۔

وہاں خالق کائنات کا غلبہ و استیلاء، تمام مملکت میں ہے اور وہ اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے اگرچہ باعتبار ممکن کہ کسی مکان خاص میں ممکن ہو کہیں نہیں۔ اور یہاں روح اپنی ندیر و تصرف کے ساتھ بدن میں ہر جگہ موجود ہے۔ اور پھر بھی کسی مکان خاص کے لیے نہیں کہا جاسکتا کہ روح فلاں جگہ ممکن و مستقر ہے۔

عالم کبیر میں مثلاً جب خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ زید کو پیدا کرے تو اولا ارادہ الہی اُس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس ارادہ کے نتیجہ میں زید کی تخلیق کا مقدر ہونا، اپنی اس ہیئت و شمائل اور رنگ روپ کے ساتھ روح محفوظ میں ظاہر ہوتا ہے جس کا مطالعہ ملائع اعلیٰ کے فرشتے کرتے ہیں اور اسے پڑھ کر زید کی پیدائش سے آگاہ و مطلع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی وساطت سے، ان فرشتوں کو اطلاع ملتی ہے جو آسمانوں اور اس کے بیچوں کے تاروں پر منکمل ہیں۔ پھر ان فرشتوں کے ذریعے چاروں عماروں و عناصر کے فرشتوں کو اس کا علم ہوتا ہے اور یہی فرشتے اجسام انسانی پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور زید کے ماں باپ کے تو اُسے جسمانیہ کو حرکت میں لا کر دونوں کو یکجا کر دیتے ہیں اس وقت زید کی وہی صورت کہ ارادہ الہی کے مطابق روح محفوظ میں منقوش ہے۔ اسی شکل و شمائل میں رحم مادر میں قرار پاتی ہے۔ اور چونکہ حکم الہی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں لہذا بعینہ اسی طور پر کہ مشیت الہی میں ہے۔ زید پیدا ہوگا۔

اب اگر اللہ تعالیٰ کو اس کام کے آغاز کا انجام منظور نہ ہوا اور وہ اس کی تکمیل نہ چاہے تو زید کی پیدائش میں فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً حمل ساقط ہو جائے یا کوئی اور تبدیلی ایسی وجود میں آئے جو خداوند تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو۔

اسی طرح عالم صغیر میں اس کی مثال سمجھ لینا چاہیے مثلاً تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ تم بسم اللہ لکھو۔ تو یہ تمہارا ارادہ ہے۔ اس کے بعد اُس بسم اللہ کی صورت تمہارے دماغ کی لوح پر منقش ہوتی ہے کہ اس اس طرح لکھوں گا۔ اس کے بعد لطیف

عمارات اور ارواح حیوانی میں کہ فرشتوں کے مشابہ ہیں، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہاں سے یہ حرکت، اعصاب و عضلات میں اور پھر وہاں سے انگلیوں اور پوروں میں منتقل ہوتی ہے۔ اور بسم اللہ اسی صورت میں، جو تمہاری خواہش تھی، ان پوروں کے ذریعے وجود میں آجاتی ہے۔ اور چونکہ ان واسطوں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہوئی۔ لہذا تم اسی بسم اللہ کو تحریر میں لے آئے جو تمہارے ارادہ کے مطابق تھی۔

اب دورانِ تحریر اگر یہ خیال تمہارے دل میں جاگزیں رہے کہ تم اس کی تکمیل کر لو تو بے شک تم اس پر قادر ہو۔ یا اگر تمہارے دل میں دورانِ تحریر یہ خیال آئے کہ اسی صورت پہلے سوچی تھی اُس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی جائے تو اس پر تمہیں قدرت حاصل ہے۔ کہ اُسے باریک تر و خفی لکھو یا روشن تر و جلی۔ یا جیسا تمہارے جی میں آئے۔

یونہی اُس عالم کبیر میں قیامت ہے کہ تمام مملکت کو فنا و برباد اور بجز ذاتِ باری تعالیٰ کے ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گی۔ اور اس عالم صغیر میں موت ہے کہ تمام مملکت جسم کو درہم برہم کر دے گی اور سوائے بادشاہ کے کہ روح اصلی ہے کسی کو نہ چھوڑے گی۔ نعمتاً اس تقریر سے یہ بات بخوبی تمہارے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ اَجَس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچانا اور اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهَا (کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا) اس کے کیا معنی ہیں۔

عالم کبیر میں بادشاہ کے امراء اور مقربین بارگاہ ہوتے ہیں تو عالم صغیر میں جگر تلی وغیرہ کے مقربین میں ہیں۔

ہاں بادشاہوں کے خزانچی ہوتے ہیں یہاں خیال و حافظ ہے۔

وہاں عرض بیگی اور پرچہ نویس ہوتے ہیں، یہاں حق مشنک ہے کہ حواس کی راہوں پر پکھڑا سے وصول ہوتا ہے وہ نفس ناطقہ ہمیشہ کر دیتا ہے۔

وہاں کئی تدابیر کے منتظم جدا ہوتے ہیں اور امور جزئیہ کے ناظم الگ۔ یہاں بھی

کئی ادراکات کے لیے عقل ہے اور علوم جزئیہ کے لیے وہم و حواس۔

وہاں شاہوں کی مخصوص سواریاں ہوتی ہیں، یہاں تیرے دوپاؤں کے ان پر سوار ہو کر تو جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے۔

وہاں بادشاہوں کا ایک لشکر ہوتا ہے کہ دشمن سے دفاع کرتا ہے۔ یہاں تیرے دونوں ہاتھ ہیں کہ موذی سے تیرے بچاؤ میں مصروف رہتے ہیں۔

وہاں تحصیلدار ہوتا ہے کہ اموال اور سرکاری مطالبے فراہم کرتا ہے۔ یہاں قوت شہوانی ہے کہ کھانے پینے اور تمام ضروری حاجتوں کو طلب کر کے جمع کرتا ہے۔

وہاں چوکیدار اور کونوال ہوتے ہیں یہاں قوت غضبیتہ ہے کہ امور سیاست انجام دیتی اور کونوال کا کام کرتی ہے۔

وہاں جاسوس ہوتے ہیں کہ بیرونی حالات کی تفتیش کرتے اور دربار شاہی تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں حواس خمسہ یعنی باصرہ، سامعہ، شامعہ، ذائقہ اور لامسہ جاسوسی کرتے ہیں اور تمام خارجی حالات احسن مشترک کی وساطت سے پہنچاتے ہیں۔

عالم کبیر میں خدمت گزار ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہاں قوت ہاضمہ قوت غاذیہ، قوت نامیر، قوت ماسکہ اور قوت دافعہ وغیرہ خدمت گزار ہیں کہ جس خدمت پر مامور ہیں اسے بجالاتے ہیں۔ قوت ماسکہ کھانے کو معدہ میں روکتی ہے۔ تاکہ

حرارت اس میں اپنا کام انجام دے۔ قوت ہاضمہ اس کے ہضم میں مشغول رہتی ہے۔

قوت دافعہ فضلات کو باہر روک کر کشتوں کی طرح دفع کرتی ہے۔ قوت غاذیہ، غذا کو اعضا بدن میں تقبیل کرتی ہے۔ قوت نامیہ جسم کو بڑھاتی ہے۔ قوت غاذیہ، غذا کو اعضا بدن میں تقبیل کرتی ہے۔ قوت نامیہ جسم کو بڑھاتی ہے۔

غرض وہاں باورچی خانہ ہوتا ہے تو یہاں معدہ ہے۔ وہاں ماہر باورچی ہوتا ہے۔

یہاں حرارت ہوتی ہے کہ ہر قسم کے کھانے کو پکاتی ہے۔ وہاں انگریز ہوتا ہے اور یہاں انگریز جگہ ہے کہ ہر قسم کی غذا کو سرخ رنگ دیکر اسے خون بناتا ہے۔

وہاں سفد ہوتا ہے یہاں گڑہ ہوتا ہے کہ پانی کو نمون سے جدا کرتا اور اس پانی

کو مشانہ میں پھینک دینا ہے، اور پھر وہ پانی مشانہ سے فوارہ کی طرح رواں ہو کر گر جاتا ہے اور پھر فوارہ کی مانند موجود رہتا ہے۔

وہاں بادشاہان مملکت ایک دوسرے سے آمادہ جنگ و قتال رہتے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، دوسرے کی مملکت کو خراب و برباد کرتے ہیں۔ یہاں بیہاریاں ہیں کہ

مملکت روح میں داخل ہو کر روح سے مقابلہ کرتی اور اس کی مملکت کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں اور اسی باہمی جنگ و جدل کا نام بحران ہے۔

وہاں برسرِ بیکار فریقین میں سے ہر فریق کو باہر سے کمک اور مدد پہنچتی ہے یہاں

مرض کو بد پرہیزی اور معالج کے علم و تجربہ میں نقص و فتور سے مدد ملتی ہے اور روح کو دوا و پرہیز، طبیعت کی مہارت اور مفرد میں صحت کی کمک ملتی آتی ہے کہ دشمن کی تمام تدبیروں کو لا حاصل بنا دیتی ہے۔

وہاں چور ہوتے ہیں اور یہاں ہماری رگیں چور ہیں کہ غذا کو معدہ سے چُر کر جگزنک پہنچاتی ہیں۔

وہاں رعایا میں نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں اچھے اخلاق اور بُری عادتیں ہیں۔

وہاں عناصر اربعہ ہیں اور یہاں اخلاط اربعہ، کہ عناصر کے ہم مزاج ہیں۔

وہاں روشن ستارے ہیں کہ اپنی چمک دمک سے دنیا کو روشن اور اندھیرے میں تمہاں چیزوں کو آشکار کرتے ہیں۔ یہاں جسمانی اور روحانی آنکھوں کی روشنیاں ہیں کہ روشن و منور کرنے کے انتظام میں رہتی ہیں۔

وہاں پہاڑ ہیں جن کے باعث زمین ساکن ہے یہاں بڑیاں ہیں کہ پہاڑوں کی مانند استادہ ہیں اور انسانی بدن ان پر قائم ہے۔

وہاں درخت اور دوسرے نباتات ہیں۔ یہاں بدن کے بال اُن کے مقابلہ میں ہیں۔

وہاں نہریں ہیں جن میں پانی رواں دواں رہتا ہے یہاں رگیں ہیں جن میں

طرت منقسم ہو سکے۔ وہ نہ تقسیم قبول کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی چیز مرکب ہوتی ہے اور نہ وہ خود کسی چیز سے ترکیب پایا جاتا ہے۔

نور ۳۲ واضح رہے کہ صوفیائے کرام کے نزدیک، صفات باری تعالیٰ عین ذات ہیں۔ اس کی ذات سے جدا اور غیر نہیں اور عالم جبروت سے مراد بھی یہی سیر صفات ہے۔ تو سیر صفات، سیر ذات سے کہ مقام لاہوت ہے، اس طرح جہاں قرار پاسکتی ہے۔ البتہ بظاہر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صفات باری، ذات باری سے جدا ہیں عین ذات نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہنا ہوں کہ صفات و ذات میں عینیت کی تقدیر پر بھی، تماثل و امتیاز اعتباری ضروری ہے اور یہ تمام اعتبارات متعدد ہیں۔ اور ذات باری کے لیے ہر اعتبار سے جدا گانہ شان اور علیحدہ نام ہے۔ سیر و معرفت اور تماثل اعتبارات میں آسانی کی خاطر، ہر سیر کو دوسری سیر سے الگ قرار دیا۔ ورنہ وہی ایک سیر لاہوتی کافی ہے کہ مقصود وہی ہے حاصل میخفی۔

اور اسی تقریر سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سیر جبروت کا سیر لاہوت سے جدا ہونا اس بات کا متقاضی نہیں کہ ذات و صفات میں غیرت کا قول کیا جائے۔ البتہ تکلمین کے نزدیک صفات باری، نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات۔ جبکہ حکماء (غیر سیر) صفات کی نفی کر کے صفات کو عین ذات کہتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

نور ۳۳ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا دَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ. مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا دَرَأَيْتُ اللَّهَ بَعْدَهُ. مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا دَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ.

(میں نے کوئی چیز نہ دیکھی مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا۔ میں نے کوئی چیز نہ دیکھی مگر اللہ کو اس کے بعد دیکھا۔ میں نے کوئی چیز نہ دیکھی مگر اللہ کو اس کے ساتھ دیکھا۔)

یہ چار مقولے میں جو ابیاء اللہ کی زبان پر اُس وقت آجاتے ہیں جبکہ رب الارباب کا قُرب اور مدارج عالیہ پر عروج انہیں حاصل ہوتا ہے۔ ہر دلی اپنے مرتبہ کے مطابق

کسی سے کسی ایک مقولہ کو اختیار کرتا اور گنگنا تارہتا ہے۔

پہلا مقولہ سیدنا حضرت صدیق اکبر کا ہے۔ دوسرا مقولہ سیدنا فاروق اعظم کا۔ تیسرا مقولہ سیدنا عثمان غنی اور چوتھا مقولہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسبغی کا۔ چوتھا مقولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اپنے اپنے مرتبہ قُرب کے مطابق ان حضرات سے یہ مقولے سرزد ہوئے۔

پہلا مقولہ ناشی و ماخوذ ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

اس قول مبارک سے کہ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا نَبِيٌّ كَرِيْمٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَايَهُ قَوْلُ مَبْرُكٍ مَصْدُوقٌ هُوَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا دَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ. اور دوسرا مقولہ ماخوذ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کے کہ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي. اور آپ کا یہ قول مصدق ہے مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا دَرَأَيْتُ اللَّهَ بَعْدَهُ. کا۔ اول طریق جذب ہے اور ثانی طریق سلوک۔ اور فرق ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہود اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہود میں یہ ہے کہ حضرت عاقر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر پہلے حضرت حق پر ہے۔ پھر اپنے نفس مبارک پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پہلے اپنی ذات پر گئی۔ پھر ذات حق تعالیٰ پر۔ اور یہ دونوں ہی طریقے خوب و محبوب ہیں لیکن اول طریقہ اتم و اقرب ہے۔

تو مقولہ حضرت صدیق اکبر کا یہ طریق جذب ہے یعنی من جانب اللہ کہ بر بیان کرتی ہے ہے اور مقولہ سیدنا فاروق اعظم کا یہ طریق روش سلوک ہے یعنی اپنے شعور و فہم کے مطابق اور یہ بر بیان آتی ہے اور جذب و سلوک سے یہاں یہی معنی مراد ہیں نہ کہ مشہور اصطلاحی معنی۔ اس لیے کہ اصطلاحی معنی میں سلوک جذب پر فوقیت حاصل ہے۔

پھر لفظ فی اور لفظ معداً دونوں خبر دیتے ہیں تعدد مشہود کی۔ اور شک نہیں کہ توحید یعنی شہود وحدت لٹی ہو یا اتنی تعدد مشہود سے افضل و اکمل ہے۔

پھر لفظ مع میں دونوں شہود کی برابری کی بکوائی ہے جبکہ فی میں ایسا نہیں۔ ان چاروں مقولوں کے اعتبار سے ان چاروں کے مراتب میں فرق، اور ایک کو دوسرے

پر فضیلت حاصل ہے یہ فائدہ بھی میں نے اسی لیے تحریر کیا کہ ان حضرات میں فسق و
مراتب اور ایک کی دوسرے پر فضیلت کا سبب روشن ہو جائے یعنی ان مقولات کی
مدنی میں

نور ۳۴ - انسان جب حد بلوغ کو پہنچتا ہے تو تین روحيں، اُسے اپنے قبضہ
میں لے لیتی ہیں۔ ذوالعویٰ از قسم ملائکہ اور ایک سفلی از قسم
شیطانی پہلی دونوں روحيں انسان کو کارخیر پر آمادہ کرتی ہیں۔ پہلی روح اس کے دل
میں نیکی کی رغبت ڈالتی ہے اور دوسری روح، اُسے عمل درآمد پر قدرت دیتی ہے اور
تیسری روح بُرائی کی محرک ہوتی ہے۔ یعنی اولاً اس کے دل میں بُرائی کی خواہش پیدا کرتی
ہے اور پھر اس کے اسباب بھی اس پر واضح کر دیتی ہے۔

یہ تینوں روحيں، کج انسان دوسرے حیوانات کے لیے نہیں ہوتیں۔ اسی لیے
حیوان مکلف (اور احکام شرعیہ کا مخاطب و مامور) نہیں جبکہ انسان مکلف ہے اور
چونکہ انسان کبھی ان دونوں کی متابعت کرتا ہے اور کبھی شیطان کی موافقت۔ لہذا ان
تینوں روحوں میں باہمی چپقلش اور جنگ و جدل کا سماں سا رہتا ہے۔ اور ایک دوسرے
سے یہ (بجائے مغلوبیت) نامد بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان فرشتوں کی موافقت کرتا
ہے تو شیطان حسرت و ندامت میں گرفتار رہتا ہے۔ اور اگر انسان شیطان کی متابعت
میں قدم اٹھاتا ہے تو ان فرشتوں کو شرم دامنگیر ہوتی ہے اور یہ واردات کا سلسلہ
مدت العمر یوں ہی دراز رہتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہزار
سفلی جو عوام الناس میں مشہور ہے اسی شیطان کا نام ہو، اور جسے ہم ذوالعویٰ و نوری
کہتے ہیں اُس سے مراد یہی دونوں فرشتے ہوں۔ خدا ہی خوب جانتا ہے۔ انسان کو تو
یہ چاہیے کہ انہیں دونوں فرشتوں کی ہمیشہ متابعت و تابعداری میں گزارے تاکہ آخرت
میں نجات پاسکے۔

یہ زمانہ میں ایک غوث ہوتا ہے کہ اس زمانے کے تمامی اولیاء
نور ۳۵ - کرام کا سرتاج و سردار ہوتا ہے اور اس کے زمانے کا کوئی

دلی اس کا مرتبہ نہیں پاسکتا۔ اسی کو قطب مدار بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ تمام عالم کے
کاروبار کا اُسی پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اور تمام نظم و نسق اُسی کے ہاتھوں نافذ ہوتا اور نفاذ
پاتا ہے۔ اس غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے۔ اور ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں۔
وزیر دست راست اور وزیر دست چپ، عبدالرب اور عبدالملک نامی، عبدالرب
وزیر دست راست کا نام ہے۔ اور عبدالملک وزیر دست راست۔

اس سلطنت میں وزیر دست چپ، وزیر دست راست سے اعلیٰ ہوتا ہے
بخلاف سلطنت دنیا۔ اس لیے کہ یہ سلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ اسی
لیے) جب عبداللہ کی رحلت ہوتی ہے تو عبدالملک اس کے قائم مقام کر دیا جاتا
اور عبدالرب عبدالملک کی جگہ لیتے ہیں اور عبدالرب کی جگہ کسی اور کو نامزد کر دیا
جاتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ قیام قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔

(صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ غوث کے انتقال کے بعد، غوث کی جگہ
امین سے غوث کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی گزرا۔ اور امین کی جگہ اوتاد اربعہ سے۔
اور اوتاد کی جگہ، بدلاء سے۔ بدلاء کی جگہ پر ابدالِ شعبین سے۔ اور ان کی جگہ
تین سو نفا سے۔ پھر اولیاء سے اور اولیاء کی جگہ عامہ مومنین سے کر دیا جاتا ہے
کبھی بلا لحاظ ترتیب، کافر کو مسلمان کر کے، بدل کر دیتے ہیں۔ ان کا مرتبہ ابدال سے
زیادہ ہے)

زمانہ نبوت میں اہمیت ظاہری، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کہ غوث
اکبر و غوث ہر غوث ہیں) عبداللہ تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور
کے وزیر دست چپ عبدالملک تھے اور سیدنا عمر فاروق اعظم وزیر دست راست اور
عبدالرب تھے۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو صدیق اکبر
(امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر ممتاز ہوئے اور) عبداللہ بنا سکتے اور سیدنا
فاروق اعظم و عثمان غنی (کو وزارت عطا ہوئی اور یہ دونوں حضرات بالترتیب)
عبدالملک اور عبدالرب کہلائے۔ اور جب صدیق اکبر کا دور مبارک ختم ہوا تو امین مومنین

حضرت فاروق اعظم کو غوثیت مرحمت ہوئی اور حضرت عثمان غنی و علی المرتضیٰ و زبیر ہوئے اور فاروق اعظم عبداللہ، عثمان غنی عبدالملک اور مرتضیٰ علی عبدالرب نامزد فرمائے گئے اور جب فاروق اعظم کا عہد اقدس ختم ہوا تو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی (کو غوثیت عنایت ہوئی اور آپ) عبداللہ ہوئے اور مولیٰ علی مرتضیٰ و امام حسن اور زبیر ہوئے علی مرتضیٰ عبدالملک اور حسن مجتبیٰ عبدالرب۔

پھر جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ مبارک اختتام کو پہنچا تو سیدنا علی مرتضیٰ (کو غوثیت مرحمت ہوئی) اور آپ عبداللہ ہوئے اور سیدنا امام حسن عبدالملک اور سیدنا امام حسین عیہ الرب اور جب مولیٰ علی کا دور مبارک اہتمام پذیر ہوا تو خلعت عبداللہی، سیدنا امام حسن کو ملا۔ پھر آپ سے درجہ بدرجہ امام حسن عسکری تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
 ایہ سب حضرات مستقل غوث ہوئے اور امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل غوث اور تنہا غوثیت کبریٰ کے درجے پر فائز اور عبداللہ ہوئے حضور کے بعد جتنے ہوئے اور جتنے اب ہوں گے حضرت امام ہمدی تک، سب نائب حضور غوث اعظم ہوں گے اتنا آنکہ آخری زمانہ میں غوثیت کبریٰ کا یہ منصب امام ہمدی کو مرحمت ہوگا۔ قدرت اسرارہم، عبداللہ اپنے زمانہ خاص میں تمام عالم کو فیضان سے نوازنا ہے اور اس کے توسط کے بغیر کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا فتوحات میں ہے کہ :-

اصطلاح خاص کے بموجب، جن حضرات کو اقطاب لقب دیا جاتا ہے وہ ہر زمانہ میں ایک ہی ہوتا ہے، اسی کو غوث کہتے ہیں اور یہی اپنے دور میں جماعت اولیاء کا سر تاج ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو قطبیت مرحمت ہوتی ہے۔ ان میں بعض کو دنیاوی ظاہری حکمرانی بھی عطا فرمادی جاتی ہے جبکہ حکومت باطنی ان کا اصل منصب و مقام ہوتا ہے مثلاً سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، معاویہ بن یزید، عمر بن عبدالعزیز اور مظل (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین)

اور انہیں اقطاب میں وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جنہیں خلافت باطنی تو حاصل ہوتی

ہے لیکن بظاہر وہ حکمراں نہیں ہوتے۔ جیسے احمد بن ہارون المرشد، یازید بطلحی۔ بلکہ اکثر اقطاب کو ظاہری فرماں روائی مرحمت نہیں ہوتی، جیسا کہ ائمہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر یہ اقطاب کسی زمانے میں دوسے تہا در نہیں کرتے اور کوئی ان کا نائب نہیں ہوتا۔ ان میں ایک عبدالرب ہیں دوسرے عبدالملک۔ اور قطب الاقطاب ہیں عبداللہ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ وَ اَنْ لَّمَّا فَا هَرَعْبُدُ اللّٰہِ

اور یہاں عبداللہ سے مراد ہے ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو اقطاب سارے ہی عبداللہ ہوتے ہیں۔ اور امام ہر زمانے میں عبدالملک اور عبدالرب یہی دونوں قطب وقت کی رحلت کے بعد درجہ بدرجہ اس کے خلیفہ و جانشین ہوتے ہیں اور اس کی قطبیت کے دور میں دو وزیروں کے قائم مقام۔ ان میں سے ایک عالم ملکوت کے مشاہدہ میں منہمک رہتا ہے اور دوسرا عالم ملک کے ساتھ۔

واللہ تعالیٰ اعلم

نور ۳۶ :- الْوَلَايَةُ اَفْضَلُ مِنَ النُّبُوَّةِ اِذَا دَلَّيْتُ، نبوت سے افضل ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے۔ اس لیے کہ ولایت سے مراد پستی سے بلندی تک ترقی یعنی ذات باری سبحانہ کی ولاد و محبت اور شوق کا غالب، اور تمام دوسری اشیاء کا اس کے مقابلہ میں فانی و معدوم رہنا اور اس میں گم ہوجانا اور نبوت سے مراد ہے ترقی سے تنزل یعنی شعور ماسوی اللہ کا پھر واپس دے دینا اور اسے عالم ناسوت میں لے آنا تبلیغ رسالت کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تنزل ہے۔ لا محالہ نبی کی ترقی، اس کے اس تنزل سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس قول کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ، اولیاء کی ولایت انبیاء کی نبوت سے افضل ہے۔

نور ۳۷ :- الْفَقْبُ وَالْبَسْطُ كَلَامًا هَاكَ اَلَا كِنْ شَرِيْفَانِ۔ اس مقولہ کے معنی یہ ہیں کہ جب اولیائے الٰہی کو دولت وصال خداوندی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لا محالہ بلا شاشت اور فرحت ننگا ہوں کے دور رہتی ہے

اسی حالت کو صوفیاء کی اصطلاح میں بسط کہتے ہیں۔ اور کبھی وصال کی بجائے ہجر سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس حالت کو قبض کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں حالتیں مدام ادلتی بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمیشہ حالت بسط رہے تو اس کا عادی ہو جائے گا اور غلبہ اشتیاق باقی نہ رہے گا۔ اس لیے قبض پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک حجاب حاصل ہو جاتا ہے تاکہ اپنی آتش شوق کو اپنے دامن سے حرکت دیتے رہیں اور اس وقت ان حضرات کی حالت وحشیوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اور ان سے مدہوشوں جیسی حرکتیں صادر ہوتی ہیں جیسا کہ مجازی عاشقوں کا زمانہ ہجر میں حال ہوتا ہے اور جب یہ قبض اٹھا لیتے ہیں اور بسط آشکارا فرمادیتے ہیں تو ان کے چہروں سے ایسی تازہ حلاوت اور بلبل اندازہ بشاشت ہو پیدا ہوتی ہے جس کے بیان سے زبان معذور دہلے حال ہے۔ اگرچہ دل ان روشنیوں کے اقتباس کی کثرت سے معمور و مالا مال رہتا ہے۔

نور ۳۸ :- صوفی فقیہ کا محتاج ہے نہ کہ فقیہ صوفی کا دست نگر ہی قول ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر صوفی کا مرتبہ فقیہ سے زائد مانا جائے۔ ہاں بعض صوفیائے کرام فقیہ اُمس عالم کو کہتے ہیں جو عارف باللہ یعنی صوفی بھی ہو۔ اگر ایسا ہے تو بے شک ایسا فقیہ صوفی محض سے عالی مرتبہ کہلائے گا۔

نور ۳۹ :- جسمانی آنکھوں سے، رویت باری تعالیٰ، دنیاوی زندگی میں محال ہے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا، کسی نبی و مرسل و ملک مقرب کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ اگر کوئی شخص اپنے یا کسی دوسرے کے حق میں یہ عقیدہ رکھے وہ یقیناً گم کردہ راہ ہے۔ اولیاء اللہ کو بھی چشم سر، یہ مشاہدہ میسر نہیں۔ اور وہ جو سلوک کی کتابوں اور ملفوظات میں جا بجا شہود اور مشاہدہ جمال الہی کا ذکر آتا ہے، اس سے بھی ان جسمانی آنکھوں سے دیکھنا ہرگز مراد نہیں۔ بلکہ یہاں مقصود ہے نور قلب اور اشراق باطن سے دیکھنا۔

بلکہ بعض اصحاب سلوک کو اس روایت کا بھی انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چشم قلب

اولیاء اللہ کو جو دنیا میں مشاہدہ جمال ہوتا ہے، اس کی حقیقت اس کے سوا اور کہ نہیں کہ ذات باری تعالیٰ پر سالک کا یقین، عوام سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی مشاہدہ جمال مراد نہیں۔ شرح تعریف میں ان مطالب کو احسن وجہ سے بیان فرمایا گیا ہے اس کتاب کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔

نور ۴۰ :- ایک روز میں نے اپنے مرشد گرجھی سے دریافت کیا کہ اولیاء کی صفت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کی ذات و صفات مغلوب ہو کر نیا منیا اور نیست و نابود ہو جائیں کہ غیر سے گھٹے وہ منقطع اور ان صفات سے منصف ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ دلی ہو چکا ورنہ نہیں۔

نور ۴۱ :- بعض جاہل فقیر، خود کو خلاف شرع رکھتے ہیں مثلاً دارطی منڈالتے یا حد شرع سے کم رکھتے یا شراب و بھنگ وغیرہ پیتے، ایشی کپڑے پہنتے اور خوش دلا یعنی کلمے زبان سے نکالتے اور ایسی ہی دوسری حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگوں کو نصیحت کی جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو فقراء کے فرقہ ملامتیہ سے ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو اس طور و طریق پر رکھتے ہیں تو ایسوں کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بڑے گمراہ (اور شیطان کے دام تزدور کا شکار) ہیں۔

فرقہ ملامتیہ کا اصل طریقہ یہ نہیں بلکہ فقراء ملامتی وہ ہوتے ہیں کہ شریعت کے مستحبات میں سے کوئی مستحب بھی ترک نہیں کرتے۔ البتہ اس اخلاص کو جو انہیں حق تعالیٰ سے ہے، بندوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھتے اور عوام الناس کی نگاہوں میں بے قدر سے رہتے ہیں) نہ یہ کہ شریعت مطہرہ کی مخالفت کو اپنا شعار اور سلا مٹی ہونے کے دعویٰ کو اپنی سرکشی کا ذریعہ بنالیں۔ ایسے ملامتیہ باطل کوشش ہیں۔ حق کے لیے سرفروش نہیں۔ ان کے طور و طریق اور چال چلن سے جہاں تک بن پڑے دور و نغور رہنا چاہیے۔

یہاں مجھے ایک حکایت یاد آتی جسے لکھنا ہوں اس سے مسئلہ پر خوب روشنی پڑتی ہے کہتے ہیں کہ زمانہ گزشتہ میں دو وزن دستو (میاں بیوی) تھے شوہر کا طریقہ

کلامتی تھا۔ یعنی ظاہر میں وہ صوفیائے کرام کی روش کے مطابق مجاہدے اور ریاضتیں کرتا نظر نہ آتا تھا۔ بلکہ مخلوق خدا سے پوشیدہ رہ کر ان میں مصروف رہتا اور اس کی بیوی اکہ خود بھی عبادت گزار تھی، ہمیشہ اُسے ملامت کرتی کہ میں کبھی تجھے حق کی طرف توجہ کرنا نہیں پائی، وہ جواب دیتا میں کیا کروں۔ بس آنا سمجھ لو کہ میں بدترین مخلوق خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشے اور پھر ایک جب اس کی بیوی، سوتے سے اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر، حق کی طرف متوجہ اور ذکر الہی میں مستغرق ہے۔ دل میں بڑی خوش ہوئی اور صبح اپنے شوہر سے بولی کہ خدا کا شکر ہے۔ آج رات مجھ پر حقیقت فاش ہو گئی تو اپنے اخلاص کو چھپانا رہتا ہے۔ شوہر نے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا۔ بولی پچھلی رات میں نے تجھے دیکھا کہ اپنے موٹی کی بندگی میں مصروف اور ہر چیز سے بے خبر تھا۔ شوہر نے تین بار اس بات کو دہرایا اور پوچھا کہ کیا تو بیچ کہہ رہی ہے کیا واقعی تو نے مجھے اس حالت میں دیکھا ہے۔ اس نے کہا خدائے عزوجل کی قسم میں نے خود تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شوہر نے جب یہ سنا تو ایسی شرم اس پر طاری ہوئی کہ اپنی جان، جان آفرین کو سپرد کردی (اور دنیا سے سدھا گیا)

عزیز بیٹے! کلامتیبہ ایسے ہی لوگوں کو کنازب دیتا ہے نہ کہ خلاف شریعت بے دینوں کو۔ ایسوں کو کلامتیبہ فقیر کتنا بڑی فاحش غلطی ہے۔

تور ۴۲: جسمانی معراج، بحالتِ بیداری، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کسی دلی کو بھی میسر نہیں۔ اگرچہ وہ مرتبہ قطبیت و ولایت اور غوثیت پر فائز ہو۔

تور ۴۳: روحانی معراج، خواہ بحالتِ خواب ہو یا عالمِ واقف میں، اولیائے اللہ کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے۔ اور عالمِ واقعہ اس استغراقی حالت کا نام ہے جو مراقبات کی کیفیات میں بیداری و خواب کے درمیان عارض ہوتی ہے۔
سوال ۴۴: سماعِ سننے اور شعر کہنے کی اہلیت کے کیا معنی ہیں؟
جواب: سماع کا اہل وہ شخص ہے کہ خود اپنے دل پر اور

دوسروں کے دلوں پر ایسا اثر انداز ہو کہ ماسوی اللہ کا خطرہ بھی نہ آنے دے۔

تور ۴۵: سوال: ولایت میں وہ کونسا مقام ہے جس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں؟

جواب: وہ مقام قُرب ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے درمیان واقع ہے اور جو حصہ میں آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا پختہ شیخ اکبر نے فتوحات میں فرمایا کہ یہ مقام جسے ہم نے صدیقیت اور نبوت تشریحی کے درمیان ثابت کیا، یہی مقام قُرب ہے اور یہ افراد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ عند اللہ نبوت تشریحی کے مقام کے نیچے اور مقام صدیقیت سے عند اللہ بالا ہے اور اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس راز سے، جو صدیق اکبر کے سینہ میں ڈالا گیا۔ اور اس کی بدولت آپ کے تمام دوسرے صدیقیوں پر نصیحت پائی، اس لیے کہ ان کے قلب مبارک میں وہ بات آئی۔ جو نہ صدیقیت کی شرط ہے نہ اس کے لوازم سے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے مابین اور کوئی ایسا مرد نہیں۔ تو یہی صدیقیت کے حامل ہیں اور یہی اس راز کے صاحب

تور ۴۶: دلی پر اپنے احوال کا دوسروں سے پوشیدہ رکھنا لازم ہے جبکہ نبی پر اپنی نبوت کا اظہار فرض، ہاں مجبوری ظہور میں آجائے تو اور بات ہے۔ اس کے ارادہ و اختیار کو اس میں دخل نہ ہونا چاہیے۔ یہاں اپنے مرتبہ برحق کی ایک حکایت لکھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ کی بڑی اچھی وضاحت ہو جائے گی (اور وہ یہ ہے کہ) حضور والہ کے ایک مرید مطلق علی صاحب بریلوی نے بیان کیا کہ میں ایک رات استغنا کے لیے اٹھا اور طہارت کے لیے پانی لینے اپنے حجرہ سے باہر صحن میں آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ درگاہِ معلیٰ میں بزرگانِ دین کا بڑا مجمع ہے جیسے کسی کے عرس شریف کی تقریب ہو، اور حضرت صاحب البرکات کے پائیں دالان میں ایک تخت پچھا ہوا ہے جو اس بات سے بڑا ہوا۔ اور اس تخت کے ارد گرد اکابر اولیاء اللہ تشریف فرما ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ ہمارے پیر و مرشد

کو لباسِ فاخرہ شاہانہ زیب تن فرمائے اور سہ مبارک پر تاج جمائے، دو بزرگ بغل میں ہاتھ دیے لارہے ہیں۔ پھر آپ کو اس تخت پر بٹھایا اور پھر سارا مجمع تعظیماً کھڑا ہو گیا اور بزرگانِ دین نے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔

میں نے یہ حالت دیکھی تو حیرت کا مارا، زینے کے نیچے کھڑا کاکھڑا رہ گیا۔ اس کے فوراً بعد تمام حضرات اندر تشریف لے گئے اور پھر غائب ہو گئے۔ اس واقعہ کے باعث میں ساری رات سو نہ سکا۔ اور علی الصبح مسجد میں حاضر ہو کر حضرت والاکلی اقتدا میں نماز باجماعت ادا کی۔ پھر جو کچھ دیکھا تھا۔ اُسے حضرت کی خدمت میں عرض کے بعد اس مقام کی کیفیت سے متعلق استفسار کیا۔ پہلے تو ارشاد فرمایا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا اور حالاتِ خواب کا کیا اعتبار لیکن جب میں نے اصرار کیا تو ان کا کیفیت میں فرمایا کہ "خاموش رہنا یہ ماجرا کسی اور سے بیان نہ کرتا" میں اُس وقت سے برابر خاموش ہوں۔ اللہ اللہ! اپنے حال و مقام کا اخفا اور اس درجہ اخفا کہ کبھی اشارۃً یا کنایۃً بھی اس کا ذکر درمیان میں نہ آیا۔ جبکہ دراصل یہ مقام، قطیعت، اور ولایت مارہرہ کی حضور والاکلی خدمت میں سپردگی کا مقام تھا۔ اور اسی روز سے حضور والا، وفات تشریف تک مارہرہ مطہر سے باہر تشریف نہ لے گئے اور صد ہا کراہتیں خود بخود ظاہر ہوتی رہیں۔ جن کا ذکر باعثِ تطویل سے حضور کے وصال تشریف کے بعد میں نے اس واقعہ کی تصدیق منظر علی صاحب کی زبانی کر لی۔

نور ۴۴: عبادت میں حضورِ قلب کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ یہ سمجھے کہ عبادت کرے کہ گویا خداوند تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اُسے دیکھ کر یہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ مقام بڑا بلند مقام ہے اور اکابرِ صلحاء حق کا حصہ۔ دوسرے یہ کہ بندہ یہ سمجھے کہ بندگی بجالائے کہ خداوند تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی عبادت میں مصروف ہوں۔ یہ مرتبہ عبودیت بھی اگرچہ ذوقِ شوقِ نور و حضور اور اخلاص و جفا بخشا ہے تاہم اس پہلے سے ادنیٰ ہے اور یہ مرتبہ ہے متوسّطین کا اور وہ عبادت جس میں ان دو تصوروں میں سے کوئی تصور نہ ہو۔

عالمین کا مرتبہ ہے یعنی عوام الناس کا زبان پر ذکرِ خدا اور دل میں ما و شہا۔ مولائے کیم ہیں عافیتِ بخشے۔ آمین۔

نور ۴۸: ایک عجیب تر بات یہ ہے کہ اندرونِ قلب سے ملکوتِ آسمان کی طرف ایک روزن کشادہ ہے۔ جیسا کہ بیرونِ قلب عالمِ محسوس کی طرف پانچ دروازے کشادہ ہیں۔ یعنی قلبِ نبی آدم میں یہ استعداد رکھی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ وہ عالمِ ملک و ملکوت و حیرت و لاہوت کا ادراک کر سکتا ہے اور یہ گمان نہ کرنا کہ عالمِ ملکوت کی جانب اول کا یہ وزن، خواب یا نیند کے علاوہ کشادہ نہیں ہوتا۔ بلکہ بیداری میں بھی، ریاضت و مجاہدہ میں کثرت کی بدولت یہ روزن کشادہ ہو جاتا ہے۔ یہ فائدے تعلیم کی خاطر زبانِ قلم پر آتے ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے تاکہ آدمی آدی ہے۔ نفس کی تین قسمیں ہیں مطمنہ، توامرہ، آمارہ۔ نفس مطمنہ اذیت کے کرم اور اکابر اولیائے عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے نفوس میں کہ ان کے ارادے، مشیتِ الہی میں فانی ہو چکے اور کسی بھی قسم کے خلافِ حق کو یہاں کوئی راہ میسر نہیں۔

نفسِ توامرہ، عیبوں پر ملامت کرتا اور بُرائی کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے اور اگر کسی ایسی بات کا صدور ہو جاتا ہے تو جلد ہی مذمت و توبہ پر آدمی کو آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ نفس ہے نیکو کار اور فرمانبردار بندوں کا۔ اور نفسِ آمارہ وہ ہے کہ ہمیشہ بدی کی طرف مائل رہتا اور اُس پر اصرار اختیار کرتا ہے۔ یہ عوام الناس کا نفس ہے جو دین و آخرت سے غافل، اور دنیا و مافیہا پر فریفتہ و مائل رہتے ہیں۔

نور ۴۵: تلون اور تکون دو جدا گانہ مقامات ہیں۔ اگر سالک نے ہنوز راہِ سلوک طے نہیں کی ہے اور وہ اسی جدوجہد میں مصروف ہے تو اُسے صاحبِ تلون کہتے ہیں، اور اس کے برعکس تو تکون کہتے ہیں اور اسی کو واقف اور راجع کہا جاتا ہے۔

نور ۴۶: قلب و نفس و روح یہ تینوں الفاظ، باعتبار معنی مترادف یعنی

ہم معنی میں جس سے مراد ہے ذات انسانی۔

نور ۵۲ صوت سردی کیا ہے؟ یہ عالم قدس کی ایک آواز ہے کہ شغل خرابی میں، کانوں کے سوراخ کے جس کے وقت بانگ کی سائی دیتی ہے۔

نور ۵۳ جاننا چاہیے کہ اصلان حق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کاملان مکمل اور دوسرے ناقص اور مجاہدوں میں مشغول رہ کر بغایت الہی خود درجہ کمال تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ حضرات باقی دوسروں پر فائق ہوتے ہیں، اور دوسرے کاملان محض کہ خود درجہ کمال پر فائز اور ثابت قدم ہیں۔ اور وہیں مستقر رہ کر اپنے کمالات کو بام ترقی پر پہنچاتے ہیں۔ انہیں مخلوق کی جانب تفرق نہیں دیا جاتا اور نہ دوسرے ان سے کما حقہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ حضرات پہلے ولے حضرات سے ہم سہری نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مکمل، ہر کامل سے علی الاطلاق افضل نہیں۔ بلکہ افضلیت اُس وقت پاتا ہے کہ یہ دونوں وصف کاملیت میں برابر ہوں پھر اس کے بعد کسی ایک کو مکملیت کا مرتبہ سوئپ دیا جائے۔ اس صورت میں اس مکمل کو اُس کامل پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ ہر مکمل، ہر کامل سے افضل ہو۔

نور ۵۴ پوشیدہ نہ رہے یہ بات کہ خواب، نام ہے اس حالت کا جو کسی جاندار پر طاری ہوتی ہے اور اس کا سبب ہے رطوبتوں اور تہہ بہ تہہ صعود کرنے والی ادھواں دار حرارتوں سے اعصاب و دماغیہ کا استرخاء یعنی ڈھیلپڑ جانا۔ بایں طور کہ حواس ظاہرہ احساس سے معطل ہو جاتیں۔ اس صورت میں نیند اور احساس میں تقابل بالعرض ہے۔ جیسا کہ مانع کی موجودگی میں کسی معلول کا پایا جانا یا عدم شرط کی صورت میں مشروط کا موجود ہونا اور بعض کے نزدیک نیند نام ہے حواس کا اپنے عمل سے کسی کے لیے معطل ہو جانا اور یہ طاری ہوتی ہے اس وقت جبکہ غذائی بخارات، معدہ کی جانب سے، دماغ کی طرف صعود کریں اور اس صورت میں

نیند اور احساس کے مابین تقابل عدم و ملکہ ہوگا۔ اور ہر صورت نیند اور احساس ظاہری، مجتمع ہوتے۔

لیکن اصحاب ستوگ کے نزدیک نیند نام ہے اس غفلت کا، جو امر مزاجی کے سبب دماغ میں عارض ہوتی ہے اور امر مزاجی کی تشریح یہ ہے کہ انسان کے کاسرہ سر میں دو کنارے ہیں، ایک سامنے دوسرا عقب میں، سامنے والا حصہ مخزن ہے نور و عقل کا اور ان دونوں حصوں کے درمیان ایک روزن ہے جو دونوں میں مدفاصل ہے اور جب انسان کو نیند آنا شروع ہوتی ہے، تو ایک غبار ابرقیق کی مانند پیدا ہوتا ہے کہ عقل کے حجاب کا باعث ہے اور یہی غبار اُن روزن میں پہنچتا ہے تو اس وقت نیند غلبہ پالیتی ہے۔ اس کے بعد وہ غبار کان اور زبان میں دودھ کرتا ہوا، دل صنوبری پر پہنچتا ہے۔ اس وقت غنودگی طاری ہوتی ہے۔ یعنی نیند آجاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ امر مزاجی سے انہیں معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے جو ہم نے لکھے۔

البتہ یہاں ایک کیفیت اور بھی ہے جو نیند کے مانند ہے اور جس کا نام اصطلاح صوفیہ میں غیبت ہے (یعنی آپے میں نہ رہنا) اور ہوتا بھی یہی ہے کہ حواس اپنے افعال سے معطل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں اس کا سبب وہ فزادانی لذت ہے جو عالم بالا سے دل میں وارد ہوتی ہے۔ اور دل کو، عالم ظاہر سے، عالم غیب کی طرف کھینچتی ہے اور اس حالت میں جو چیز شہود میں آتی ہے اُسے مشاہدہ اور مکاشفہ کہتے ہیں نہ کہ خواب۔

جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک نام ہے حواس کے عدم تعطل کا۔ اور اس عدم تعطل کا سبب عالم بالا کے آثار کا دروہ ہے اور یہ حالت بیداری کے مشابہ ہے اور بیداری نام ہے حواس کے معطل نہ ہونے کا جبکہ سبب مذکور کا عالم بالا سے صعود نہ ہو۔ اور بحالت صحو جو کچھ مشاہدہ ہوتا ہے۔ اسے معائنہ کہتے ہیں۔ اور جو بیداری میں محسوس ہوتا ہے اُسے عیاں اور رویت عرضی بھی کہتے ہیں۔

تورہ ۵۵

جب سالک سیرانی اللہ سے فراغت پا کر، سیر فی اللہ میں قدم بڑھاتا اور درجات عالیہ پر ترقی کرتا جاتا ہے تو بعض سالک اس مقام کی تجلیوں کے درود سے ایسے خاموش، ایسے بے حرکت اور ایسے ضبط والے اور ایسے عالی ظرف ہوتے ہیں کہ کوہ کوہ، دریا دریا کے رموز و اسرار بھی ضبط کر جاتے ہیں اور انہیں فاش نہیں ہونے دیتے جبکہ بعض حضرات وہ ہیں جن پر ان اسرار کا ضبط مشکل ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ مرتبہ وحدت کی آوازوں پر اپنی زبان کھول بیٹھتے ہیں اور ان کے حلقوم سے سبحانی ما اعظم شافی، کیس فی جبنتی سوی اللہ اور انا الحق جیسے دعوے سننے میں آتے ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ اس حالت پر ان پر مواخذہ نہیں فرماتی اور ایہ محبوبانِ حق اس قسم کے اقوال کے صدور پر کسی وبال و عذاب میں گرفتار نہیں کیے جاتے۔ اس لیے کہ نہ ان میں یارائے ضبط ہوتا ہے اور نہ اخفائے راز پر قدرت۔ (اس لیے قلم شریعت ان سے اٹھ جاتا ہے) اور وہ شرعاً معذور و مجبور قرار پاتے ہیں۔

ادبیائے کرام و علمائے عظام نے تقریبِ افہام اور تسکینِ عوام کے لیے اس باب میں چند مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اگرچہ ان میں سے کوئی تشبیہ کوئی تمثیل حق حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتی۔ (مگر ذہن انسانی کی رہنمائی کرتی ہے) وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جن کسی انسان کے بدن میں حلول کر جائے اور بات چیت کرے تو وہ گفتگو بظاہر انسان کی زبان سے ہوتی ہے لیکن حقیقت کلام ہوتا ہے بلکہ اس کے ہاتھوں سے کام کرتا، اس کے پیروں سے چلتا اور اس کے منہ سے کھانا پینا ہے۔

میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک کم عمر چھوٹی لڑکی پر کسی آسیب کا خلل ہو گیا، تو وہ تو سیر پکا پکا یا تیار کھانا کھا جاتا کرتی تھی۔ میں نے اس کا علاج کیا بفضلہ تعالیٰ اس نے شفا پائی تو کیا خیال ہے تمہارا۔ کیا وہ چند سال کی بچی، ایک وقت آدھ پاؤ غذا ہے زیادہ نہیں کھا سکتی تو سیر کھانا کھا جاتا

اور وہ اسے ہضم بھی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ خوراک وہ جن کھاتا تھا مگر اس بچی کے منہ سے کھاتا تھا اور دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ وہ کچی کھا رہی ہے۔

اللہ اللہ! کسی آسیب کی قدرت کو، حضرت حق عزوجل کی قدرت سے کون سی نسبت ہو سکتی ہے (ظاہر ہے کہ کوئی نہیں۔ مگر کہنا یہ ہے کہ) اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کو اپنے کلام کا مظہر بنا دے اور اس کی زبان پر اپنا کلام جاری فرمادے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے تو وہ آواز جو تمہارے کانوں میں آرہی ہے کہ انا الحق یا سبحانی تو کہنے والا اس کا وہی ہمتا دیکتا ہے اور یہ کہنا صرف اسی کے لیے زیبا ہے۔ اگرچہ تم نے یہ آوازیں بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور حسین منصور کے منہ سے سنیں یا اس مثال سے روشن تر اور زیادہ واضح بلکہ گویا بعینہ صورت واقع ہے، وہ آواز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک درخت سے سنی کہ یا موسیٰ انا اللہ رب العالمین۔

تو کیا یہ آواز کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہان و جہانوں کا پروردگار اس درخت کی آواز تھی۔ حاشا للہ! یہ قول رب العالمین ہی نے فرمایا اگرچہ سننے میں ایک درخت سے آیا۔ اسی طرح اگر حضرت حق عزوجل، حلقوم انسانی سے جو ہر صورت و درخت سے برتر و اشرف ہے، سخن فرمائے اور لوگ اس آواز کو حلقوم بشر سے سنیں تو کیا جائے تعجب ہے۔

گفت او، گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

اگرچہ بظاہر اس کلام کا مقولم، انسان ہے۔ لیکن درحقیقت یہ کلام اسی مشکلم کا ہے کہ انسان البقابلہ سچرا اس صفت کلیہ (گویائی) سے زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ یاں اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقی و نفسی، کسی کے سننے میں نہیں آسکتا۔ اور یہاں اس ظاہری مشکلم حقیقی کی تکلیف یعنی قوت گویائی عطا و مرحمت ہے۔ یہ کلام اپنی زبان

سے ادا کیا نہ یہ کہ معاذ اللہ اپنے فریب نفس میں گرفتار ہو کر خود بخود یہ دعویٰ کر بیٹھا جیسا کہ فرعون بے عون و سامان نے انار بکھڑا اعلیٰ کا دعویٰ کر اُس ملعون نے اپنے ارادہ اختیار سے کیا اور ان نے خودی سے گزر کر یہ بات کہی بلکہ منکم حقیقی نے انہیں گویائی بخششی اور انہیں گویا کیا۔ کمالاً بخفی

ولہذا یہ مقبول بارگاہ پھڑے اور وہ مردود درگاہ باری قرار دیا گیا۔

اور یہی فرق ہے کہ فرعون اور حسین منصور کے مقولہ میں کہ حسین منصور نے جو کچھ کہا، وہ اپنی خودی اور اختیار سے گزر کر کہا اور فرعون نے جو دعویٰ کیا وہ خودی و اشکبار میں ڈوب کر کیا۔ اس بات کو محفوظ کر لیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ پر احوال کا غلبہ ہوتا ہے اور ان میں ضبط کا یارا، باقی نہیں رہتا تو اس حال کے تقاضے کے ماتحت، یہ راز ان سے فاش ہو جاتا ہے۔ اسی حال کا نام اصطلاح صوفیاء میں مسکرم ہے۔

اصل میں مسکرم و صحو و وجد کا نہ مقام ہیں۔ اگر تجلیات ربانی کے درود کے وقت ساک کا شعور برقرار رہے تو اس کا نام صحو ہے ورنہ مسکرم حالت مسکرم میں جو افعال سرزد ہوں وہ پایہ اعتبار سے ساقط ہیں اور اہل مسکرم سے کوئی باہر نہیں جیسا کہ آپ سے گزر جانے والے مجنونوں کا معاملہ ہے اور نہ اس حالت کے دوران صادر ہونے والے اقوال و ثوق کے قابل اور نہ سند بنائے جانے کے لائق۔ بلکہ اہل صحو پر اس کا تدارک ضروری ہے اور وہ اس کا تدارک فرماتے ہیں

چنانچہ مشہور ہے کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حسین منصور کے زمانہ میں کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی دستگیری فرماتا۔ اگر میں اُس دور میں ہوتا تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ یعنی اسی قاعدہ کے تقاضے کے ماتحت کہ اس کا تدارک اہل صحو پر ضروری ہے۔ میں اُن کی ایسی بے خودی میں نگہداشت فرماتا اور اپنی باطنی قوت سے انہیں قوت ضبط عطا کرتا۔ اور یہ حالت مسکرم بکثرت

اولیاء اللہ پر طاری رہی اور جو کلمات اُن سے ایسی حالت میں صادر ہوئے انہیں شیطیات (اور اس حالت کو شطیح کہتے ہیں یعنی واصلان سخن کا حالت بے اختیار) میں کوئی مکلمہ زبان پر لانا اور یہ وہ اقوال ہیں جن کا اعتبار نہیں۔

داراشکوہ نے اس باب میں ایک بسوٹ رسالہ لکھی اور یہ اپنے روز تک ہر طبقے کے اولیاء اللہ کے شیطیات اس میں جمع کیے۔ جسے اور زیادہ توضیح کی ضرورت ہو اُس کتاب کو دیکھیے۔ کہنا یہ ہے کہ اس وقت کے کلمات، کلام الہی کا نخل پر تو ہوتے ہیں۔ پھر بعض حضرات اولیاء کرام، اسی حالت میں عمر بھر مستغرق رہتے ہیں۔ جیسا کہ حسین منصور قدس سرہ جبکہ بعض اولیاء کرام سے عمر کے کسی حصہ میں ان کا صدور نہیں ہوتا۔ اور یہ نظم و ضبط کے حامل اولیائے عارفین اور وارثان خاص حضور سید المرسلین ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعین۔

جیسا کہ خلفائے راشدین، و حضرات حسنین اور چھوڑ صحابہ کرام، اور حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

اور بعض حضرات کی حالت میں تلون اور رنگ بزرگی کیفیت ہوتی ہے کبھی ضبط نہیں ہوتا تو دیوانہ وار اپنا سر ڈھنتے ہیں اور حجب افاقہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ و رجوع الی اللہ میں جلدی کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی دلیل ہے اس دعویٰ پر کہ وہ حالت صحو میں اُن افعال پر راہی نہیں جو حالت مسکرم میں اُن سے سرزد ہوئے اور اسی لیے وہ ایسے کلمات کے ظاہر معنی کی نسبت اپنی جانب پسند نہیں کرتے ورنہ توبہ و انابت کے کیا معنی۔ مگر کریں کیا کہ وہ کلمات، نہ اُن کے ارادہ اختیار میں اور نہ بحالت سلامتی، ہوش و حواس ان سے صادر ہوتے ہیں۔

حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ بعض اوقات حضرت والا کے منہ سے جو ایسے کلمات سُنتے ہیں آتے ہیں، آخر اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی؟ ارشاد نے فرمایا کہ "وہ باتیں نہ بایزید نے کہی ہیں اور نہ ہرگز ایسی باتیں وہ کہہ سکتا ہے" عرض کیا گیا کہ یہ کلمات تو حضور آپ ہی

نے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا۔ اب اس کے بعد اگر میرے منہ سے یہ کلمات تم سنو تو میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ مجھے خنجر سے ختم کر دینا۔

چنانچہ لوگوں نے خنجروں پر صیقل کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ وقت بھی آگیا کہ حضرت پر وہ کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے سمائی ما اعظم شانی کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ پر خنجر کا دار کیا لیکن ہوا یہ کہ جس نے آپ پر دار کیا۔ اس خنجر نے خود اسی کے اس حصہ جسم کو زخمی کر دیا جب کہ آپ کے جسم مبارک کو کوئی گزند نہ پہنچی۔

آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ کلمات بائزید نہیں کہتا۔ جسے یہ بات کہنا سزاوار ہے۔ اگر بحالت صحو اور بقائے ہوش و حواس کے عالم میں یہ کلمات زبان سے ادا کرے وہ زندیق و مرتد اور واجب القتل ہے۔ اسی بنیاد پر لوگ توحید و جودی کے قائل ہوئے۔

گر فرق مراتب نہ کئی زندیقی

یعنی اگر تم مقامات تنزل پر نگاہ نہ رکھو اور توحید و جودی کا قول کرو تو یہ یقیناً الحاد و زندقہ ہے) مثلاً اگر تم زید کو اس کی موجودہ شکل و صورت اور عادات و خصائل میں بعینہ خدا سمجھنے لگو تو یہ توحید و جودی نہیں کہ یہ تو ممکن کو واجب الوجود ٹھہراتے ہیں اور یہی زندیقیت ہے) حاشا للہ! زید (اس رنگ و روپ اور شکل و صورت میں) ہرگز خدا نہیں۔ یا ان تعینات اور تشخصات سے قطع نظر کہہ کے دیکھا جائے تو حقیقتہً وجود اسی واحد حقیقی و لاجبی کا ہے (باقی سب ظلال و پرتو) اور اس مقام پر نہ زید زید ہے نہ عمرو عمرو۔ نہ خالد خالد اور نہ بکر بکر۔ وجود تو اسی ذات واحد کا ہے اور موجود کا مستقل مصداق بجز خداوندی کے کوئی اور نہیں۔ اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتہ باوجودیکہ اس کے علاوہ کوئی اور حقیقتہً موجود نہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سخن قال سے متعلق نہیں۔ (کہ الفاظ کے ذریعہ سمجھا دیا جائے) بلکہ حال ہے۔ اور تا وقتیکہ اس حال کا درد

نہ ہو کہنا سب ہیچ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب تک آدمی اس مقام پر نہ پہنچ جائے۔ اس باب میں زبان نہ کھولے کہ عام عقول سے وراء الوداع اور ان کی رسائی سے دور ہے۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ مسئلہ حق ہے لیکن اس کی کئی حقیقت کا علم اولیاء اللہ کو ہے۔ ہم جیسوں کو ظاہری شریعت مطہرہ کا اتباع ہی راہ مستقیم ہے۔ یا فضل الہی شامل حال ہو اور شریعت مطہرہ کے باطن تک رسائی نصیب ہو جائے تب بھی شریعت ظاہرہ کو ہم اس مقام پر اس طور دیکھیں کہ دوسرے لوگ ابھی معذور ہیں اور حقیقت حال سے بے خبر

میں نے یہ فائدہ بھی بتانے کو کھا اور نہ اس کی حاجت نہ تھی۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں ایسی توحید و جودی کے قائل بہت نظر آتے ہیں لیکن میں حکم ہے کہ ہم نہ اس سے خلط ملط رہیں اور نہ ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کریں اور وجہ اس کی ظاہر ہے محفی نہیں۔

صوفیائے کرام نے جیسا کہ مشہور ہے، تمام عالم کو پانچ قسموں پر تقسیم فرمایا ہے۔ اول غیب مطلق کہ اعیان ثابتہ سے عبارت ہے دوم، غیب مضاف، قریب بہ مطلق کہ عقول و نفوس مجرذہ ہیں اور یہ عالم ارواح ہے۔

سوم، غیب مضاف، قریب بہ عالم حس۔ اور اس کا نام عالم مثال ہے۔ چہارم، جس مطلق کہ عالم اجسام ہے۔ پنجم، وہ عالم کہ ان تمام عالموں کا جامع ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ عالم تحتانی، اپنے عالم فوقانی کا بالترتیب منظر ہے۔ چنانچہ عالم حس، عالم مثال کا منظر ہے۔ عالم مثال، عالم ارواح کا، اور عالم ارواح منظر ہے اعیان ثابتہ کا، اور اعیان ثابتہ، حضرت الواحیہ اور حضرت الاحدیۃ کا منظر ہے۔ اس لیے یہ سارے عالم ایک دوسرے کے محاذات میں اور مقابل ہیں اور ایک دوسرے سے مطابقت و مناسبت رکھتے ہیں۔ صوفیائے کرام

یہ بھی فرماتے ہیں کہ عالم مثال برزخ ہے عالم ارواح اور عالم اجسام کے مابین اور اس عالم کی تمام صورتوں پر مشتمل ہے اور چونکہ یہ محسوس و مقدراری ہے لہذا عالم اجسام سے مشابہت رکھتا ہے اور اپنی نورانیت و لطافت کی جیت سے عالم ارواح سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور موسوم ہے ارض حقیقی و خیال منفصل سے، کہ اس میں اُس کے نقوش ہیں۔ چنانچہ شرح فصوص الحکم میں ہے کہ حکماء کی اصطلاح عالم مثال، نفوس کی نقوش صورتوں کو کہتے ہیں گویا کہ درحقیقت اس عالم کا خیال و نقش ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

لہذا صوفیائے کرام اس عالم کے اثبات اور اُس کے اوصاف و احکام میں اشرافیہ سے متفق ہیں۔ البتہ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ بدن سے جدائی کے بعد روح کا مستقر کون سا ہے؟ اشرافیہ وغیرہم نے اسی عالم کو روح کا مستقر فرمایا ہے۔ جبکہ صوفیہ اس کے غیر کو مستقر روح کہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ اکبر قدس سرہ الاطر نے فتوحات کے تین سو اکیسویں باب میں اسے بیان فرمایا ہے اور بقدر ضرورت ہم اس کا کچھ ذکر عالم برزخ کے ذکر میں کر چکے ہیں۔ اسے دیکھ لیں۔

تور ۵ فقیر کے مخلصوں میں سے ایک ذی علم اور صوفی منش نے رحمت حق اور اس بیان میں کہ ذات احدیت تمام عالم کو محیط ہے ایک تقریر فرمائی ہے۔ میں اس خیال سے کہ شاید بعض ناظرین کے حال و مقام سے مطابقت ہو نیز ان کی ایک یادگار قائم رہے اُسے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں بخشنے، وہ فرماتے ہیں کہ:-

"اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں تمہاری دستگیری فرمائے۔ یاد رکھو کہ تمام مفہومات میں سے کوئی مفہوم ایسا نہیں جو تمام مفہومات کو محیط ہو بجز مفہوم موجود کے کہ یہ تمام مفہومات پر فائق و حاوی ہے، تمام اشیاء موجود ہیں۔ لیکن اس لفظ موجود کا مصداق عند تحقیق ذات باری تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں۔ جیسا کہ بیان ہوگا۔ تو اس کی ذات ہی تمام اشیاء کو محیط ہے۔"

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موجود جنس عالی ہے جس کے تحت دوسری اجناس ہیں مثلاً جوہر و عرض۔ اور یہ دونوں تمام عالم کو محیط ہیں اور موجود ان دونوں کو محیط ہے اس طرح کہ جب ہم موجود کو فی الموضوع و لانی الموضوع، کی قید سے مفید کرتے ہیں تو اس سے عرض و جوہر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ عرض اس موجود کو کہتے ہیں کہ فی الموضوع ہو۔ اور جوہر اس موجود کو کہتے ہیں جو فی الموضوع نہ ہو۔ اسی طرح جب ہم کسی جوہر کو تعینات سے متعین کر دیں تو اس سے جوہر کی اجناس و انواع ظہور پاتی ہیں، اور جب عرض کو ان قیود سے مفید کریں تو اعراض کی انواع مختلفہ بیان ظہور میں آتی ہیں۔

پھر حکماء کہتے ہیں کہ جوہر دو حال سے خالی نہیں۔ کسی مادہ سے مفرد ہے مجرّد پھر مجرّد، مادہ سے متعلق ہے یا غیر متعلق۔ اگر مادہ سے غیر متعلق ہے تو اسے عقل و ملک کہتے ہیں اور مادہ سے متعلق ہے تو اسے روح النفس کہا جاتا ہے۔

اور وہ جوہر جو کسی مادہ سے مقارن و مفرد ہے اور ابتداءً ثلاثہ اطول عرض عشق اکا قابل ہے تو اسے جسم کہتے ہیں۔ اب جسم اگر قوت مؤثر رکھتا اور نامی ہے تو اسے نبات کہتے ہیں اور یہ جسم نامی حساس و متحرک بالارادہ ہو تو اسے حیوان کہتے ہیں اور ان اوصاف کے ساتھ آکر وہ ناطق ہو تو اسے انسان کہا جاتا ہے۔ پونہی حیوانات میں اگر کوئی حیوان ناطق یا صاہل ہے تو اسے گدھا اور گھوڑا کہتے ہیں و علیٰ ہذا القیاس۔

تو حیوان، تمام حیوانات کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ خواہ وہ انسان ہو یا گھوڑا وغیرہ۔ اور جسم نامی تمام نباتات و حیوانات کی انواع کو محیط ہے اور جسم مطلق، تمام جمادات نباتات اور حیوانات کو محیط ہے اور جوہر محیط ہے تمام عقول و نفوس اور اجسام کو۔ اور جس طرح جوہر محیط ہے عالم کے تمام جوہر کو۔ اسی طرح عرض محیط ہے عالم کے تمام اعراض یعنی رنگ و شکل و ہیئت و کیفیت اور اوضاع وغیرہما کو اور جس طرح موجود مطلق، تمام موجودات کو خواہ جوہر ہوں یا اعراض محیط ہے اور موجود حقیقتہً ذات ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو بس وہی ہر شے کو محیط ہے اور وہی ہر شے

کا علم رکھتا ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ مصداق موجودات کا حقیقتہً صرف واجب تعالیٰ ہے (باقی مجازاً موجود ہیں) تو اس کی تقریر یوں ہے کہ موجود باحتمالات عقلیہ تین معنی کا متحمل ہے۔

اول وہ موجود کہ اس کا وجود عین ذات ہو۔

دوم وہ موجود کہ اس کا وجود غیر ذات اور زائد بر ذات ہو لیکن بمقتضائے ذات لازم ذات ہو، ذات سے منفک و متصل نہ ہو۔

سوم وہ موجود کہ اس کا وجود غیر ذات ہے اور مقتضائے ذات بھی نہیں بلکہ کسی غیر سے فیضان وجود پاتا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ موجود معنی سوم ناقص تر اور موجودات ثلثہ سے ادنیٰ تر ہے جبکہ دوم متوسط ہے اور اول سب سے اعلیٰ داوی و اشرف اور سزاوار ہے اس کا کہ اس کی نسبت ذات واجب الوجود کہا جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ واجب الوجود کو اسی معنی کے اعتبار سے موجود کہتے ہیں یعنی وہ موجود کہ اس کا وجود عین ذات ہے باقی تمام موجودات اسی کے فیض سے موجود بلکہ وجود صرف اسی کا ہے۔ اس لیے کہ اس کی ذات مقدس تمام نقائص و عیوب سے مُبراد منترہ ہے جو کہ معنی ثانی میں زیادت و غیرت موجود ہے تو اس معنی کو اختیار کرنے اور اس کا مصداق ذات باری تعالیٰ کو کھڑاتے سے یہ لازم آتی ہے کہ ذات اپنے مرتبہ ذات میں وجود سے معزا ہو اور غیر سے کمال پائے۔ اور یہ دونوں نقصان ہیں جن سے ذات باری کی تنزیہ و تقدیس لازم۔ تعالیٰ اللہ

اور جب اس معنی ثانی کی ذات واجب الوجود میں گنجائش نہیں تو معنی سوم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لاحوالہ موجود کے معنی اول ہی اس ذات پاک کے لیے سزاوار ہیں اور اس کا مصداق واجب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ تقریر ہے اطلاق سے نقیبہ کی طرف اور واجب سے ممکن کی طرف نزول

کی اگر تقریر عروجی سننا ہو تو یہی تقریر معمولی تبدیل و تفسیر سے تقریر عروج سے بدلی جاسکتی ہے۔ بایں طور کہ اگر انسان کو قید ناطق سے معزا کر دو تو وہ حیوان باقی رہتا ہے اور حیوان کو حساس اور متحرک بالارادہ ہونے سے بری کر کے دیکھو تو وہ جسم نامی رہ جاتا ہے اور اگر جسم نامی ہے نامی کی قید اڑا دو تو وہ جسم مطلق باقی رہ جاتا ہے۔

وہی ہذا القیاس جسم سے العبادت لکثہ کی قابلیت کی قید اڑا دو تو وہ جوہر مطلق رہ جاتا ہے اور جوہر سے لانی الموضوع کی قید ہٹا دو تو موجود باقی رہتا ہے۔ (اور وہ اللہ ہے) تو اللہ ہی باقی ہے اور باقی فانی۔ اور اس کی ذات کیم کے علاوہ سب کو فنا۔

قلوب الابرار قیور الاسرار ابرار کے قلوب اسرار و رموز کی قیور ہیں۔

تورہ ۵۸

حضرت سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ العزیز سے دریافت کیا گیا کہ حضرت اس کا سبب کیا ہے کہ ایک پُر سکون دبا و فارغ شخص اچانک کوئی آواز سُنتا اور اس کے سنتے ہی مضطرب رہے قرار ہو جاتا ہے اور ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جو اس کو زبیر نہیں دیتی ہیں؟

اشاد فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے بروز ازل آدم علیہ السلام کی ذریت سے خطاب فرمایا تھا کہ اَلَسْتُ بِذَبِّكَ كُذِّبْتَ۔ اسی خطاب کی شیرینی اور خوش مزگی، کبھی کبھی اُسے یاد آجاتی ہے اور اُس کے ذوق و شوق میں ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔

اَلَسْتُ اِزْا زِلْ بِمِ پِنَاں شَاں بگو شش

بفسرہ یاد قَتَا السُّوَا بِلْنِی و نر و کشش

اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کِی آواز ازل سے اپنی اسی شانِ عظمت کے ساتھ کانوں میں گونج رہی ہے اور قالوا بلی کی فریاد کا غوغا بھی ہنوز رہا ہے

اور اسی جواب سے یہ نکتہ بھی واضح ہو گیا جو لوگوں نے کیا ہے کہ اچھی صورت سامع کے دل میں کوئی نئی بات پیدا نہیں کرتی بلکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے اسی کو جنبش دیتی ہے۔ حضرت سیدنا السید الغوث الاعظم قدس سرہ کا ارشاد گرامی ہے۔

رایت الأرواح کلھا یرقصون فی فئوا لہن بعد فنولہا الست
بیرتیکھ۔ (میں نے دیکھا کہ الست بے تکلم کے سنتے ہی تمام ارواح اپنے قابلوں
میں وجد کرنے لگیں)

یہی وجہ ہے کہ سماع ہر ذی روح انسان کو بھلا معلوم دیتا ہے۔ بلکہ بعض دوسرے
جاندار بھی اس کی لذت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ تاکہ آدم صورت (حیوان سیرت) ا
چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی اتریں، ان کے لیے غیرت و عبرت کا تازیانہ ہو۔
اور ہدایت دینا دست قدرت میں ہے۔

تورہ ۴۰ دلی ولایت کے بارے میں بنیادی قول یہ یاد رکھنا چاہئے کہ
ولایت ولاء سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں قرب الہی۔ ولایت
کی دو قسمیں ہیں۔ ولایت عامہ اور ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ تمام اہل ایمان کے مابین مشترک
ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ و علی التذین آمنوا

اور ولایت خاصہ ارباب سلوک میں سے واصلانِ حق کے ساتھ مخصوص ہے۔
اور اس کے معنی ہیں فناء العبد فی الحق و لقاۃ بہ۔ بندہ کا حق میں فانی اور
حق سے باقی رہنا ہے اور فنا کے معنی ہیں سیر الی اللہ کی انتہا اور بقا سے
مراد ہے سیر فی اللہ کی ابتداء۔ اس لیے سیر الی اللہ اس وقت منتهی ہوتی
ہے کہ سالک صحرائے وجود کو قدمِ صدق سے یکبارگی طے کر جائے۔ اور سیر فی اللہ کا
تحقق اُس وقت ہوتا ہے کہ فناء مطلق کے بعد بندہ کا وجود اور اس کی ذاتِ احدیث
کی آلائش سے پاک صاف ہو جائے تاکہ اس کی بدولت اوصاف الہی سے انصاف
اور اخلاق ربانی سے متعلق ہونے کے عالم میں ترقی پائے۔ یہ مضمون لغات الانس سے
ماخوذ ہے۔

تورہ ۴۱ اسی لغات سے ہم نقل کرتے ہیں، صوفی، منصور اور ملا متقی نقیبہ
کے بارے میں کچھ اقوال اور یہ کہ ان میں باہمی فرق کیا ہے جبکہ یہی
مضمون عوارف کے باب سوم، فصل دہم میں مذکور ہے۔

جاننا چاہئے کہ بنی آدم کے طبقات کے مراتب ان کے درجات میں تفاوت کی
بنیاد پر تین قسم ہیں۔ قسم اول کاملین و داصلین باللہ اور یہ سب سے بلند طبقہ ہے۔
قسم دوم ساکنانِ طریق کمال۔ اور یہ درمیانی طبقہ ہے
قسم سوم، نقصان کے نشیب میں اقامت اختیار کرنے والا طبقہ اور یہ سب
سے پست ہے۔ واصلانِ حق وہ مقررانِ بارگاہ ہیں جو سب پر سابق ہیں۔ اور ساکنانِ
تیکوکار اور اصحابِ مہین (دامین بازو والے) ہیں اور قسم سوم سے تعلق رکھنے والے بدکار
اصحابِ شمال یعنی بائیں والے۔

اور اہل وصول انبیائے کرام علیہم صلوات الرحمن، دو گروہ ہیں۔
اول شاخِ صوفیہ اور یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کی کامل اتباع و پیروی میں یہ مرتبہ وصول پایا۔ اور پھر تنزل و رجوع کے بعد
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت اور ان کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اخلق
خدا کی دعوت الی اللہ پر ماذون و مامور ہوئے۔ یہ گروہ ہر جہت سے کامل و مکمل ہے
کہ اصلی فیوض و عنایات نے انہیں اُس وقت جبکہ وہ ماہی فنا کے نسک میں چہنمہ جمع اور
توحید کی گہرائیوں میں مستغرق تھے، ساحل تفرقہ اور میدان بقا تک بنام آسانی اور
ہر غم سے خلاص کے ساتھ پہنچایا تاکہ یہ مخلوقِ خدا کی نجات و درجات کی جانب رہنمائی فرمائیں۔
اور دوسرا گروہ اہل وصول کی وہ جماعت ہے جو وصول کے درجہ کمال تک
پہنچی تو انہیں مخلوق کی طرف رجوع اور ان کی تکمیل کے حوالہ کیا گیا بلکہ یہ حضرات
بحر جمع میں عزاقب ہو کر ماہی فنا کے شکم میں ایسے لاشے اور گم گشتہ وجود ہوئے
کہ ان کے متعلق ہرگز کوئی خبر و اثر، ساحل تفرقہ اور گوشہ بقا تک نہیں پہنچ پاتی۔
یہ لوگ غیریت کے قبوں میں بسنے والی جماعت کی لڑی میں پردہ دینے گئے اور دیار
حیرت کے رمبے والوں میں گھل مل گئے اور کمال وصول و ولایت تک رسائی کے
بعد پھر دوسروں کی تکمیل کا کام انہیں نہ سونپا گیا۔

تورہ ۴۲ حضرت سید شاہ حمزہ قدس سرہ العزیز کی بیاض، فصح الکلمات کی

جلد دوم کے آغاز میں ذکر کیا گیا ہے کہ ولایت چار قسم پر ہے ۔

۱۔ باطن نبوت کی ولایت مطلقہ۔

۲۔ ہر نبی کی ولایت مقیدہ۔

۳۔ ہر نبی کی ولایت مطلقہ۔

یہی ولایت مطلقہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس میں وہ چراغِ اعلیٰ ہے جس سے انبیائے کرام، اقتباس ولایت فرماتے ہیں اور دیگر انبیائے کرام کی ذوات مقدسہ میں اولیائے کرام کے اقتباس ولایت کے لیے طاقتور قرار ہے ۔

۴۔ ولایت مطلقہ عام کہ نبوت سے مخصوص نہیں۔

ان میں سے ہر ولایت کا ایک خاتم ہے چنانچہ قسم اول کے خاتم حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور ولایت مقیدہ محمدیہ کے خاتم حضرت شیخ ابن عربی ہیں قدس سرہ العزیز چنانچہ اکثر اولیائے کاملین نے اس کی تصدیق کی ہے ۔ البتہ بعض غالی قسم کے فقہاء و صوفیاء نے حضرت کی طرف کفر و ضلال کی نسبت میں بڑے مبالغہ سے کام لیا ہے ۔ ایسے لوگوں کا علاج اور چارہ کار صرف ایک ہے یعنی ان کی غیر موجودگی میں انہیں فراموش کرنا اور موجودگی میں خاموش رہنا ۔

سے بامدعی بہ گوئید اسرار عشق و مستی

تا بے خبر بمیرد از درد خود پرستی

اور بعض صوفیائے کرام کا ارشاد ہے کہ ولایت مطلقہ محمدیہ کے خاتم امام مہدی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہوں گے ۔

اور ولایت عامہ کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور شیخ ابن عربی سے منقول ہے کہ ولایت عامہ کی ابتداء بھی ہے اور انتہا بھی ۔ اس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ۔

نور ۶۳ :- انعام اولیاء اللہ کی تفصیل ۔ ان میں سرفہرست چار ہزار اولیائے کرام

ہیں کہ دوسروں کی ننگاہوں سے پوشیدہ ہیں ۔ بلکہ ایک دوسرے کی نظروں میں غیر لگتا ہے ۔ بلکہ خود اپنے احوال سے بے خبر ۔ بلکہ تمام حالات میں خود اپنی ننگاہوں اور مخلوق کی نظروں سے مستور و درپردہ ۔

البتہ اولیائے کرام میں جو حضرات اہل حل و عقد اور حق جل مجدہ کی بارگاہ میں لوگوں کے مترشح ہیں ۔ ان کی تعداد مبین سو ہے جنہیں اختیار کہا جاتا ہے ۔ انہیں اولیائے کرام میں چالیس اور میں جنہیں ابدال کہتے ہیں ۔ ان کے علاوہ سات اولیائے اللہ وہ ہیں جنہیں ابرار کہتے ہیں ۔ چار وہ ہیں جنہیں اوتاد کہا جاتا ہے اور تین وہ ہیں جنہیں لغت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ایک وہ ہیں جنہیں قطب و غوث کہتے ہیں ۔

یہ تمامی حضرات ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور انتظامی امور میں ایک دوسرے کی طرف احتیاج رکھتے ہیں جبکہ کتاب فتوحات مکیہ کے مصنف نے اسی کتاب کی کتابت میں فصل کے ایک سواٹھانویسے باب میں ان سات اولیائے کرام کو جنہیں ہم نے ابرار لکھا (ابدال کا نام دیا ہے ۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین سات اقلیم پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے بندوں میں سے سات بندوں کو منتخب فرمایا انہیں ابدال کا نام عنایت فرمایا ہے ۔ ان سات میں سے ہر بندہ برگزیدہ کو ان سات اقلیموں میں سے ہر اقلیم پر مقرر فرمایا ہے ۔

حضرت مصنف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے حرم مکہ مکرمہ میں ان سب سے ملاقات کی ۔ ان کی خدمت میں سلام عرض کیا ۔ انہوں نے جواب سلام دیا اور میں نے ان سے گفتگو کا مشرف پایا ۔ میں شکل و صورت میں ان سے زیادہ حسین اور ذکرا الہی میں ان سے زیادہ مصروف کوئی اور نہ پایا اور فرمایا کہ میں نے ان جیسا کوئی اور نہ دیکھا ۔ کہ کوئیہ میں ایک شخص ۔

خرق عادات یعنی محاللات عادیہ کو اولیائے کرام سے صادر ہوتے ہیں انہیں اصطلاحاً کرامات کہا جاتا ہے ۔ اشاعرہ ، کرامات اولیاء کے قائل ہیں اور معتزلہ کہ اہل سنت و جماعت کا مخالف ابدانہوں کا ایک گروہ

تھا جو اس زمانہ اس نام سے ناپید ہے اس کے منکر ہیں۔ البتہ ان مغزولہ میں سے ابوالحسن بصری، اشاعرہ کی موافقت میں ہے۔

صوفیائے کرام کہتے ہیں کہ زمانہ آئندہ کی خبریں دینا، زمین و زمان کو ایک قدم اور ایک آن میں طے کر جانا، اور اسی قسم کے دوسرے امور فرشتوں اور جنوں کے خواص سے ہیں اگر اولیائے کاملین سے ان کا صدور ہو تو ان کی اعانت سے ہوگا البتہ جنوں کو دل کی پوشیدہ باتوں پر اطلاع نہیں۔ اور ملک و ملکوت میں ان کے تصرفات کا جاری ہونا، مردوں کو زندہ کرنا، زندوں کو موت سے ہم کنار کرنا، قیدی کو قید سے رہائی دینا اور ایسے ہی دوسرے امور کا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ اور مرید کو عالم ملکوت میں داخل کرنا، مرتبہ الہیہ کے خواص سے ہے (اور بغیضان الہی اور اہل اللہ اس کی قدرت کے مظاہر)

ابو عمرو دمشقی کا قول ہے کہ انبیائے کرام پر (اپنے دعویٰ نبوت کی تائید میں) معجزات کا اظہار فرض ہے جبکہ اولیاء الہی پر اپنی کرامات کا پوشیدہ رکھنا لازم نہ بلکہ بعض بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ کرامت حیض مرداں است (یعنی جس طرح عورت میں اپنے ایام حیض کا اظہار پند نہیں کرتیں، یونہی اولیاء اللہ کو بلا ضرورت تشریح اپنی کرامتوں کو ظاہر کرنا، غیر پسندیدہ فعل ہے)

حضرت خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ اگر تو کھمی کے پر کی مانند ہو امیں اڑ سکتا ہے اور پانی کی سطح پر ایک تفلکے کی مانند تیر سکتا ہے (تب بھی کچھ نہیں) اگر کچھ مناسبے نودل قابو میں رکھ۔

حضرت خواجہ متقین قدس سرہ سے لوگوں نے اظہار کرامت کا مطالبہ کیا۔ ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہوگی کہ گناہوں کا انبار اٹھائے زمین پر چل پھر رہا ہوں از زمین میں نہیں دھنسیا گیا، ابوالقاسم سمرقندی قدس سرہ ایک مجمع میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک بزرگ آپ کی زیارت کو آئے اور آپ کو مشغول پا کر اپنا سجاد، حوض کے پانی پر بچھا کر نماز میں مصروف ہو گئے (فارغ ہوئے تو)

ابوالقاسم نے فرمایا کہ برادر عزیز۔ یہ تو بچوں کا کھیل ہے جو وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ مرد خدا آگاہ تو وہ ہے کہ مخلوق میں رہتے ہوئے اپنا دل حق تعالیٰ سے مشغول رکھے۔

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں صاحب پانی پر چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کون سا مشکل کام ہے۔ مینڈک اور مولا (کہ ایک نٹھاسا پرنڈ ہی ہے یہ ابھی پانی پر چل لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا۔ وہ ہوا میں اڑ بھی سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا چیل اور کھی بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آن کی آن میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو ایک سانس میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ بہر حال ان کی کوئی وقعت نہیں، مرد حق وہ ہے جو غفلت میں اٹھے بیٹھے۔ اُن سے لین دین کرے۔ اہل خانہ میں مصروف رہے اور خلق خدا سے میل جول رکھے۔ اور اپنے عدلے برحق سے بھی غافل نہ رہے۔

میں نے یہ مضمون اپنے جدا کرم و مرشد برحق سے سنا اگرچہ الفاظ جدا گانہ تھے۔ بعض صوفیائے کرام نے فرمایا کہ تمام کرامتوں میں بڑی شان و عظمت والی کرامت یہ ہے کہ بندہ اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں بندگی کی لذتیں پاتا رہے۔ اور انہیں کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ہر حال میں انفاس مع اللہ اور رضا عن اللہ کی مراعات کرے (کہ کوئی سانس ذکر الہی سے غفلت میں نہ گزارے اور ہر آن راضی برضا رہے)

سبحان اللہ! جسے اس کلام کی حلاوت اور اس مقام و مراد کی لذت معلوم اور دیکھی بھالی ہو وہی جان سکتے ہیں کہ یہ سخن کس قدر عالی مرتبہ ہے۔

میرے عزیز، ولایت، ولی سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں قربت مزید کی **نور ۶۵** کے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ولایت عامہ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا **اللَّهُ وَرِئِ الَّذِينَ آمَنُوا** الایہ اور خاصہ اور اس کے معنی ہیں ذناب العبد فی الحق وبقائے ہم، یعنی بندہ فانی فی اللہ، باقی باللہ بن جانا۔ اس اعتبار سے ولی وہ ہے جو حق میں فانی، حق سے باقی ہو۔

اور فنا کے معنی ہیں سیرالی اللہ کی انتہا جبکہ بقاء سے مراد ہے سیر فی اللہ کی ابتداء
 ابوعلی جرجانی کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اپنے احوال سے فانی اور مشاہدہ حق میں باقی
 ہو۔ نہ اُسے اپنے حال کی خبر رہے اور نہ غیر اللہ سے اُسے فرار نصیب ہو۔ نفس الکلمات
 حضرت شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ میں
نور ۶۶ ایک گروہ ایسا ہے جسے مشائخ طریقت اور کبرائے حقیقت اویسیہ
 فرماتے ہیں۔ اس گروہ کو بظاہر کسی پیر کی احتیاج نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ حضرات
 حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنوٹش تربیت میں پرورش پاتے
 ہیں۔ درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت اویس قرنی کو یہ مرتبہ عظیم
 عالی نصیب تھا۔ یہ مقام نہ ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے اور نہ دولت ہر ایک کے
 نصیب میں آتی ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسی طرح اولیائے
 الہی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت میں بعض وہ حضرات بھی ہوتے ہیں
 جو بعض طالبان حق کی اپنی روحانیت سے تربیت فرماتے ہیں اور ان کے مابین بھی
 بظاہر کوئی پیر نہیں ہوتا۔ یہ جماعت بھی حقیقتہً اویسیہ ہے۔ اور بکثرت وہ اولیائے کرام
 بھی ہیں جنہیں راہ سلوک میں قدم رکھتے ہی یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
 حضرت شیخ بزرگوار شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی، جن سے مشائخ کرام نجم الدین گسری
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سلسلہ متصل ہے اور وہ جناب ابوسعید ابوالخیر اور ابوالحسن خرقانی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طبقہ سے متعلق ہیں۔ ابتدائے سلوک میں آپ کا ذکر علی الدوام،
 اویس اویس تھا۔

نور ۶۷ جاننا چاہیے کہ تمامی اولیائے کرام اگرچہ بحیثیت ولایت سب یکدر
 اور یکساں ہیں جیسا کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، مرتبہ نبوت
 میں برابر ہیں کہ لَا تَفَرِّقَنَّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ لِيَكُنْ بِرَحْمَتِهِ تَفْضِيلٌ لِبَعْضٍ
 کو بعض پر فضیلت حاصل ہے) چند انواع و اقسام پر منقسم ہیں جس پر قرآن شاہد ہے کہ
 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ط۔ یونہی اولیاء کرام بحیثیت تفضیل چند

گروہ ہیں۔ اور ہر گروہ کا مشرب و مذہب اسی کے ساتھ مخصوص رہی وجہ ہے کہ
 اولیائے کرام کے ہر طبقہ کو ایک جداگانہ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان میں بعض
 سونیائے کرام کہلاتے ہیں۔ بعض منصور یعنی صوفی نما۔ بعض ملازمیہ۔ بعض اویسیہ
 بعض فقراء اور بعض قلندر کسی گروہ کو اہل، کسی کو ابطال (یعنی دلیر و شجاع) کسی کو
 سیاح اور کسی کو افتادہ وغیرہ ذلک۔ مثلاً اولیائے عشرین۔ بدلاء اربعین، اولیائے
 عزیز، افراد، عرائس اللہ، نقباء، نجباء، عمداء۔ اقطاب اور قطب الاقطاب لیکن تمام
 اولیائے الہی اپنی نسبتوں میں اختلاف اور اپنے اپنے فرقوں میں انقسام و افتراق کے
 باوجود ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے اور ایک ہی بندش سے متعلق ہیں۔

سہ ہر نبی دہر ولی را مسلکیست

یک تاتحق میسرود جملہ یکسیت

دہر نبی دہر ولی کا اگرچہ جداگانہ ہے لیکن سب حق تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے
 سب ایک ہی ہیں

چوتھا لمعہ تالاش ۴

سلوک کے بیان میں

نور ۱۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں توفیق خیر دے تمہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب طالب حق راہ سلوک کے بیان میں قدم رکھے اور وصال حق کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ رسالہ عمل و معمول "مولفہ سید محمد کاپوری رحمۃ اللہ علیہ پر عمل پیرا ہو کر بتدیوں کے لیے بڑا مفید اور (حصول مقصد میں) کافی ہے ہم اس رسالہ کو بعینہ یہاں نقل کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حمد و صلوة بے حدود بے نہایت کے بعد برادرانِ دینی کے لیے یہ ایک پندرہ ہے کہ سلفِ صالحین کے عقائد سے تصحیح و تطبیق کے بعد کہ بہشت و دوزخ، ثوابِ عذاب، حور و قصور اور وہ تمام امور جو قرآنِ کریم اور احادیثِ نبویہ علیہ التیجۃ و الثناء سے مستفاد ہیں اور صوفیہ صافیہ بھی ان میں علمائے شریعت ظاہرہ کے مخالف نہیں کسب حق ہیں، سالک کو چاہیے کہ ہمیشہ با وضو رہیں کسی حالت کسی وقت میں اسے نہ چھوڑیں اور کوئی گھڑی بے وضو نہ گزرنے دیں۔

۲۔ ہر وضو کے بعد (اعضاء خشک ہونے سے پہلے) دو رکعت نماز تہجد وضو کا پڑھنا اپنے اوپر لازم جانیں کہ مشائخِ کرام کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کا مبنی بڑا قوی۔

۳۔ کھانا بے وضو نہ کھائیں۔

۴۔ کھانے سے فارغ ہو کر دو رکعت تہجد الطعام ادا کرتے رہیں۔ یہی اس الزام دہے بضاعۃ کا عمل جاری ہے۔

۵۔ کھانے سے فراغت پلتے ہی یہ دعا پڑھیں۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ هٰذَا الطَّعَامَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ رَزَقَنِیْ هٰذَا الطَّعَامَ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ مِنِّیْ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنِیْ وَسَقَانِیْ وَجَعَلَنِیْ مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ۔

انعام حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، تمام حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا روزی کیا، جبکہ مجھ میں نہ اتنی توانائی ہے نہ قوت۔ تمام حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا۔

احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جو شخص کھانے سے فراغت پا کر یہ دعا پڑھے اس کھانے کا حساب نہ لیا جائے۔

۶۔ اس کے بعد سات مرتبہ سورہ لا یتلف قریش پڑھے۔

۷۔ رات کے آخری حصہ میں اُٹھے اور نماز تہجد کی بارہ رکعتیں چھ سلام سے پڑھا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی سورہ قل ہو اللہ احد تین بار پڑھے۔ اور ہرگز ہرگز یہ بات روانہ رکھے کہ یہ نماز قضا ہو جائے کہ اس نماز میں بڑی تاثیریں اور عجیب فائدے ہیں۔

۸۔ نماز سے پہلے بیدار ہو کر یہ اشعار پڑھے۔ (بتماحیا یا جو پڑھ سکے)

در دلم افکن کہ پشیمان شوم

بدرہم آور کہ مسلمان شوم

(الہی مجھے اپنی حالت پر پشیمانی کی توفیق دے اور مجھے ایسے راستہ پر چلا کر میں مسلمان رہوں)

اے کس ما، بے کس ما، بے کس ما، بے کس ما

قافلہ شد، او پس، ما، بے کس ما

(اے ہمارے کارساز! ہماری بے کسی کو دیکھ کہ قافلہ روانہ ہو چکا۔ اب ہماری
واپسی کیونکر ہوگی)

رزق ما از علم غیبی رسال

و طبع ہم چو خودم وارہاں !!

(عالم غیب سے ہمیں روزی نصیب کر اور حرص و طمع سے مجھے رہائی
نصیب فرما)

باروی تو ز سبزہ و گلزار فارغیم

یا چشم تو از بادۂ وختار فارغیم

(تیرے دیدار نے ہمیں سبزہ و گلزار سے بے نیاز، اور تیری چشم کرم نے ہمیں
شراب و شراب فروش سے فارغ کر دیا)

خانہ گرد نہادہ در کوئے تو میقیم

دکان خراب کردہ و از کار فارغیم

(اپنا گھر بار بچ کر تیری راہ میں اقامت پذیر ہیں اور اپنی دکان لٹا کر ہر
کام سے فراغت پائے ہوئے ہیں)

رختے کہ داشتیم بہ بیغما بہ برد عشق

از سود و از زیان دو بازار فارغیم

(ہمارے پاس جو ساز و سامان تھا، اُسے عشق نے لوٹ لیا اور اب ہم ہر
نفع و نقصان کے بازار سے بے نیاز ہیں)

بہ درخت و بہرگزشت سرماز آسمان

سز ذوق عشق از سرود بتا فارغیم

(آسمان کی بلندیوں سے، ہمارا سر اور بلندیوں پر پہنچا کہ اب ذوق عشق میں
ہمیں سرود ستار کی پرواہ نہیں۔)

گرچہ من سر بسر گنت کردم نامہ عمر خود سیہ کردم
(میں اگرچہ سر تاپا گناہوں میں مصروف رہا اور اپنی ساری عمر کا نامہ اعمال
سیاہ کر چکا)

تو بریں نامہ سیاہ مبین کرم خویش ہیں اگناہ مبین
(مگر اے رحمن و رحیم! تو میرا نامہ سیاہ نہ پرکھ۔ اپنے کرم پر نظر فرما۔ میری
سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ)

یار ب برہائیم ز حتماں چہ شود! رہے بد ہم بکوئے عرفاں چہ شود
(میرے پروردگار! اگر تو مجھے محرومی سے رہائی بخشے اور مجھے راہ عرفاں پر
پرچلنا نصیب کرے تو اس میں تیرا کیا نقصان ہے)

بس گبر کہ از کفر مسلمان کردی یک گبر دو گبر گنی مسلمان چہ شود
تو نے اپنے فضل سے بہت سے آتش پرستوں کو اسلام بخشا۔ اگر مجھ جیسے
ایک اور کج رو کو راہ راست اسلام پر چلائے تو اس میں تیرا کیا حرج ہے)

یار ب دل پاک دجاں آگاہم وہ آو شب و گریہ سحر گاہم وہ
(اے میرے رب، مجھے پاکیزہ دل اور حق آگاہ روح دے اور نالہ مشب
اور دقت سحر کا گریہ عطا فرما)

در راہ خود اول ز خودی بنمود کن و از گاہ ز بخودی بخود را ہم وہ
اپنی راہ میں پہلے مجھے خودی سے نکال کر بے خودی بخش۔ بے خودی سے اپنی بارگاہ
کی طرف رہنمائی فرما)

بر عمل خویش ندارم امید بر کرم تست مرا اعتیاد
(مجھے اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں بلکہ جو کچھ ہے وہ تیرے کرم پر اعتماد ہے)

چارہ من ساز کہ بے چارہ ام گم تو نسازی بکہ رو آدم
(میری چارہ سازی فرما کہ میں بندہ لاچار ہوں۔ اور اگر تو نے میری دستگیری نہ فرمائی
تو میں کس کا منہ تلوں)

بجز در توبلہ نخواست ہم ساخت گم نوازی تو کہ خواہد لولخت
ابن تیسرے گھر کے سوا، کوئی اور قبلہ نہ بناؤں گا اور اگر تو نے مجھے نہ نوازا تو پھر
کون میری دستگیری کرے گا)

یک ذرہ عنایت تو اے بندہ نواز بہتر ز ہزار سال تسبیح و نماز
(تیسرے فضل و عنایت کا ایک ذرہ اے میرے بندہ نواز ہزار سال کی تسبیح و
نماز سے کہیں بہتر ہے)

تنہا غم دل گفتن با یاد چہ خوش باشد سر بر قدمش بردن ہر بار چہ خوش باشد
(اپنا غم دل تنہائی میں اپنے غم گسار سے کنا اور ہر بار اپنا سر اس کے قدموں
پر لے جانا، کیا خوشگوار ہوتا ہے)

اگر کار یک کسی بسا ماں شود ز دریلے رحمت چہ نقصاں شود
(اگر ایک بندہ بے کس و گناہ گار کی نجات کا سامان ہو جائے تو الٰہی تیرے طریقے
رحمت میں کچھ کمی نہ آئے گی)

اللہی عبدک العاصی اتاک مفرّاً بالذُّنوبِ دَقْدَقاً
(اے میرے معبود تیرا ایک بندہ گناہ گار تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور اپنے گناہوں
کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے فریاد کر رہا ہے۔

فَإِنْ تَغْفِرْ نَأْنَتْ لِدَاكَ أَهْلًا وَإِنْ تُطْرَقْ فَمِنْ يَرْحَمِ سَوَاكَ

(اگر تو اسے بخش دے تو تو اس کا اہل ہے اور اگر تو اسے دھتکار دے تو تیرے
سوا کون اس پر رحم فرمائے گا)

بادشاہا! جرم مارا در گزار ماگناہ گاریم و تو آمرز گار
(الٰہی ہماری نافرمانیوں سے رگزر فرما ہم گناہ گار بندے ہیں اور تو بخشنے والا مہربان ہے)
تو نکو کاری و ما بد کردہ ایم جرم بے انداز و بے حد کردہ ایم
(تو ہر آن کرم فرماتا ہے اور ہم برائیوں میں پھنسے رہتے ہیں کہ ہمارے جرم بیشمار
لا انتہا ہو گئے ہیں)

دساہا در بندِ عصیاں گشتند ایم آخر از کردہ پیشیاں گشتند ایم
ہم برس با برس گناہوں کے جال میں پھنسے رہے اور آخر کار اپنے
پیمانہ و شرمندہ ہیں)

دائما در فسق و عصیاں ماندہ ایم ہم ترین نفس و شیطان ماندہ ایم
(ہم ہمیشہ نافرمانی و بدکاری میں مصروف اور نفس و شیطان کے ہم نشین بنے رہے)
روز و شب اندر معاصی بودہ ایم غافل از امر و نواہی بودہ ایم
(اپنے روز و شب کو ہم نے تیری نافرمانیوں میں گزارا اور تیسرے امر و نہی سے غفلت
میں رہے)

بے گناہ نگذشت بر ما ساعتی با حضور دل نہ کردم طاعتی
حد یہ ہے کہ گناہوں سے خالی، ہماری کوئی گھڑی نہ گزری اور نہ ہم نے حضور
قلب سے تیری عبادت کی)

بر در آمد بندہ بگر بختہ آبروشے خود ز عصیاں دیکنتہ
(لیکن اے میرے رب تیرا بھاگا ہوا غلام تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہے جس
نے اپنی عزت و آبرو نافرمانی میں گزاری)

ہست امید مغفرت از لطف تو زانکہ خود فرمودہ را تقنطوا
اب اُسے تیرے ہی فضل و کرم کا بھروسہ ہے اس لیے کہ تو نے خود فرمایا ہے کہ

اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو)

بِحرحم الطاف تو بے پایاں شدہ تا امید از رحمت شیطان شدہ
(ہم مانتے ہیں کہ تیری رحمتوں کا سمندر بے نغما ہے اور شیطان ہی تیری رحمت

سے ناامید ہے)

نفس و شیطان زد کریم راہ من رحمت با شرف شفاعت خواہ من
داے میرے کریم نفس شیطان نے میری راہ لوٹ لی، اب تو تیری رحمت ہی میری
شفاعت فرما سکتی ہے)

چشم دارم کز گناہ پاکم کنی پیش ازاں کا ندر محمد خاکم کنی
مجھے توقع ہے کہ تو مجھے اس وقت سے پہلے گناہوں سے پاک صاف فرمائے گا
کہ میرا جسم میری گردن میں خاک ہو)

اندراں دم کز بدن جانم بری از جہاں بانور ایماغم بری
الہی جب تو میرے بدن سے میری جان نکالے تو میری عرض ہے کہ نور ایماں
پر میری روح نکالنا)

مندرجہ بالا اشعار و مناجات نماز تہجد کے بعد بھی پڑھے جاسکتے ہیں جیسا کہ
ہمارے مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا:
۹- نماز تہجد و مناجات سے فارغ ہو کر ذکر اور سبق باطن میں مشغول رہے یہاں تک
کہ صبح ہو جائے۔

۱۰- (اب سنت فجر پڑھ کر) فرض فجر ادا کرنے سے پیشتر کشتائش رزق حلال کے
لیے یار ذائق تلو مرتبہ پڑھے۔ اول آخر درود شریف اللہ صل علی سیدنا
محمد و بارک و سلم پڑھے۔

۱۱- اس کے بعد نماز فجر (باجماعت) پڑھے۔

۱۲- نماز فجر سے فراغت پا کر پھر ذکر میں مشغول ہو جائیں اور رزق میں وسعت

اور گنہوں سے مغفرت کی نیت سے تسو بار یا غفور اور تسو بار یا غفار پڑھیں
اول آخر درود شریف یہی معمول ہے۔ اس مسکین بندہ (سید محمد کا پوئی) کا۔

۱۳- اس سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھے (ذکر و اذکار میں مشغول) اور جب سورج
ایک نیزہ بلند ہو جائے جس کی مقدار آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے ۲۰ منٹ تک
ہے تو دو رکعت نماز اشراق پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ
سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کی نیت یوں کریں کہ "نیت کی میں نے دو رکعت نماز
اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔"

۱۴- نماز سے فراغت پا کر اپنے اسباق باطن میں مشغول رہیں۔ ایسا موقع ہرگز نہ
آنے دیں کہ کوئی وقت اسبق باطن سے خالی گزر جائے۔ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر آن دل
کو مشغول رکھیں۔

۱۵- جب نماز چاشت کا وقت ہو جائے تو بارہ رکعتیں تین تین سلام سے پڑھیں۔
اکم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی بارہ رکعتیں ہیں اور افضل بارہ ہیں (۱)
ہر چار رکعت کی نیت یوں کریں کہ "نیت کی میں نے چار رکعت نماز چاشت کی،
واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔"

ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں حتیٰ انما
نماز چاشت کو قضا نہ ہونے دیں کہ اس کا بے انتہا ثواب اور بیشمار فائدہ ہے ہیں۔

۱۶- نماز مغرب کے بعد پھر رکعت نماز آدابین، دو رکعت کی نیت سے پڑھیں۔
اس کی نیت بھی وہی ہے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز آدابین کی، واسطے اللہ
تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس میں بھی ہر رکعت میں سورہ
فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں۔

۱۷- نماز آدابین کے بعد دو رکعت نماز حضرت فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کی
روح کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں اور اس کی نیت یوں کریں کہ نیت کی
میں نے دو رکعت نماز نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے حضرت فرید الدین گنج شکر کی

روح کو ایصالِ ثواب کی خاطر۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔

۱۸۔ پھر دو رکعت نماز نفل حضرت خواجہ بہاؤ الدین ذکریا نقشبندی کی روح کو ایصالِ ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ اس کی نیت بھی وہی ہے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی کی روح کو ایصالِ ثواب کی خاطر۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔

۱۹۔ پھر دو رکعت نماز نفل روح حضرت پیر نوح پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصالِ ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ نیت وہی ہے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل کی۔ واسطے اللہ تعالیٰ کے، غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح کو ایصالِ ثواب کی خاطر۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔

۲۰۔ پھر دو رکعت نماز بہ نیت حفظ ایمان ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی بجائے پانچ پانچ مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ

۲۱۔ نیز حفظ ایمان کی نیت سے دو رکعت اور پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سات مرتبہ اور سورہ فلق ایک مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سات مرتبہ اور سورہ ناص ایک مرتبہ پڑھیں۔

۲۲۔ نماز عشاء کے بعد دونوں جہاں میں رزق حلال میں فراخی و وسعت کی نیت سے ایک سو مرتبہ یا فاتح پڑھے اور اس کے معنی کا (کہ اے کائناتیں فرمانے والے) دل میں تصور قائم رکھے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھیں کہ اسمائے الہیہ میں سے کسی اسم کا ورد اس کے معنی کے تصور کے بغیر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا البتہ اول و آخر درود شریف بھی پڑھے۔

۲۳۔ نیز دونوں جہاں میں کائنات رزق کے لیے ایک بار اِنْفِخْ رِزْقِي يَا فَتَّاحُ اور سو مرتبہ هُوَ الْحَقُّ هُوَ الْبَاسِطُ ایک سو مرتبہ پڑھیں اور دل میں اس کے معنی کا

التصور قائم رکھیں کہ وہی حق ہے وہی فراخی دینے والا یہ اسم گرامی اس ذرہ خاک کا کہ بالہام ربانی عالم باطن سے پہنچا ہے۔

۲۴۔ اس کے بعد سو مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیمہ۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔

۲۵۔ پھر سورہ مزمل شریف اس ترتیب سے پڑھیں کہ اول دس مرتبہ درود شریف پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی، سو مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ دھوا الحی القیوم و التوب الیہ۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر تین مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں۔ سورت سے پہلے ہر مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہیں۔ امید ہے کہ اس کی بدولت دینی اور دنیاوی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔

۲۶۔ جب سولے کا وقت آئے تو بارگاہ رسالت میں ایک سو مرتبہ درود شریف پیش کرے۔ پھر ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم پچیس مرتبہ سورہ اخلاص اور سو مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور پھر جتنا زیادہ ہو سکے کلمہ طیبہ پڑھنا ہو سوجائے۔

۲۷۔ کبھی کبھی یہ ذکر بھی بجالاتے کہ اس ذکر کا نام ہی ہے "ذکر خواص" یہ ذکر عظیم تاثیر اور کثیر فائدوں پر مشتمل ہے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اول دائیں جانب کہے حق، پھر بائیں جانب کہے حق۔ پھر سامنے کی جانب کہے حق اور پھر دل پر حق کی ضرب لگائے اور بوقت ذکر اس تصور میں ڈوبا رہے کہ میری دائیں جانب، بائیں جانب، روبرو اور دل میں حق ہی حق ہے کسی اور کا وجود نہیں۔ یہ ذکر بڑا نفع بخش اور فائدہ رساں ہے۔ ہر وہ سالک جو اس میں مشغول رہتا ہے، محروم اور بے نصیب نہیں رہتا۔ اپنا مقصود حاصل کر ہی لیتا ہے۔ بکرہ نفعانی۔

۲۸۔ ہندی زبان میں ایک اور ذکر بھی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے۔ اس ذکر میں بھی کبھی کبھی مشغول رہیں اور وہ یوں ہے کہ دائیں جانب منہ کہے کہیں، اونہا تو، پھر بائیں جانب منہ کہے کہیں اونہا تو، پھر سامنے

کہیں اُونہا تو اور پھر دل پر ایسا تو کی ضرب لگائیں۔ یہ چار ضربیں ہیں جن سے دل میں ایک عجیب ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ضرب اس طریقہ پر کہ ایہنا تو یہی دینی ہندی زبان میں بڑی لذت لاتا ہے۔ اور عظیم نفع پہنچاتا ہے اور دل کو حضوری کی دولت فراہم کرتا ہے۔ اسے ناغہ نہ ہونے دیں۔ اور اگر نماز تہجد کے بعد رات کے آخری حصے میں اس میں مشغول رہیں بلکہ دن میں بھی جب اختیار سے ایک سوئی حاصل ہو اس شغل کو جاری رکھیں تو عظیم منفعتیں پائیں۔

۲۹۔ تلاوت قرآن کریم کو اپنا روزانہ معمول بنائیں۔ اس سے غافل نہ ہوں۔ کم و بیش ایک پارہ کی تلاوت اپنا معمول بنائیں۔

۳۰۔ یہ جو کچھ اور لکھا گیا ہے اس پر ثابت قدمی سے مداومت کریں۔ حتی الوسع اس سے غفلت نہ ہرے جو اس پر ثابت قدم نہ رہے اور اسے اپنا ہمیشہ کے لیے دائمی شغل نہ بنائے تو یہ اس کا قصور ہے نہ کہ اس فقیر کا۔

تنبیہ ۱۔ ریا اور قصدِ شہرت کو پاس نہ بھٹکنے دیں کہ جب نمائش و شہرت طلبی کا دخل ہوتا ہے تو سب کچھ فساد کی نظر ہو جاتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی تمام ہوا رسالہ عمل الیوم واللیل مصنفہ سید محمد کا پوہی قدس سرہ العزیز۔ اور اب عرض کرتا ہے یہ فقیر کہ ہمارے اس دور میں رسالہ مذکورہ بان کے مطابق پابندی اوقات بہت مشکل اور دشوار تر ہے۔ جس کی وجہ ظاہر اور بیان سے بے نیاز ہے۔ اس لیے میں مختصر لکھتا ہوں۔ جہاں تک بن پڑے اس مختصر پر عمل پیرا رہیں کہ فائدوں سے خالی نہیں۔

۱۔ فرض نماز باجماعت پوری تندی سے ادا کرتے رہیں اور ایسی روش اختیار کریں کہ نماز تہجد کے پابند بن جائیں کہ یہ نماز اس راہ کی بڑی اہم باتوں میں سے ایک ہے۔

۲۔ (آخر وقت میں) نماز تہجد ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک نماز اشراق وغیرہ سے فراغت پا کر کچھ نہ کچھ اور ادا کر لیں۔ یہاں تک کہ چار گھنٹی

دن چڑھ جائے۔

۳۔ اب نماز چاشت پڑھ کر کسب معاش میں مصروف ہو جائیں اور اسباب زندگی فراہم کریں۔ یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آجائے۔ اب کھاپی کر قیلوہ کریں۔

۴۔ قیلوہ کے بعد نماز ظہر (باجماعت) اسے فراغت پا کر قرآن کریم کی تلاوت اور درود شریف کی قرأت، جتنی باسانی ہو سکے کریں۔

۵۔ بقدر ضرورت کسب معاش میں لگ جائیں۔

۶۔ یہاں تک کہ وقت عصر آجائے تو نماز عصر باجماعت وقت متوسط میں ادا کریں۔ (انتہی تاخیر نہ کریں کہ خود فرض آفتاب میں زردی آجائے اور اس پر نگاہ قائم ہونے لگے)

۷۔ نماز عصر کے بعد تزکیہ باطن کی طرف متوجہ ہوں اور نماز مغرب تک اس میں مصروف رہیں۔

۸۔ اب کہ وقت مغرب آگیا تو نماز مغرب سے فارغ ہو کر نماز ادا بین پڑھیں۔

۹۔ اب اہل وعیال کی طرف توجہ دیں اور نماز عشاء تک ان میں رہیں۔

۱۰۔ جب نماز عشاء کا وقت آجائے تو باجماعت فرض عشاء ادا کریں۔

۱۱۔ نماز عشاء سے فراغت پا کر جو بھی میسر آجائے کھائیں پیئیں۔

۱۲۔ اور پھر با وضو درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں۔

تنبیہ ۲۔ نماز تہجد کے لیے شب میں اٹھنا دشوار ہو تو فجر کے اول وقت میں یعنی طلوع صبح صادق سے پیشتر بیدار ہوں اور تہجد پڑھیں (نماز تہجد سے فراغت طلوع صبح صادق سے پہلے ہو جائے) مرشد گرامی کا ارشاد ہے کہ عصر و مغرب کے مابین وقت کی نگہداشت نفس پر بڑی شاق اور دشوار ہوتی ہے حتی الامکان اسے بناہیں۔

ذکر الہی میں اس حد تک مشغول رہو کہ دوسرے نہیں سمجھوں و محظوظ ہوں اس **نور** کہنے لگیں اور اگرچہ غیر الامور اوسطاً کی روشنی میں تمام امور میں افراط و بہتات ناپسندیدہ امر ہے تاہم ذکر الہی میں اس کی رخصت و اجازت ہے۔ چنانچہ

حدیث شریف میں وارد کہ ذکر الہی بکثرت کر دیاں تک کہ لوگ مجنون کہیں۔ یہ حدیث شریف طبرانی کی معجم کبیر اور ابن السنی کی کتاب "عمل الیوم واللیل" میں بروایت معاذ بن جبل مروی ہے۔

نور ۳ - عبادت و زندگی میں ریادناش کا دخل نہ آنے دو کہ اس سے تمام اعمال جسط و برباد ہو جاتے ہیں بلکہ کسی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کی طرف لتفات ہی نہ کر دو۔

اگر روئے طاعت ترا درخداست
اگر جبرئیلت نہ بیند رواست

(اگر تمہاری عبادت بے نمود و نمائش، صرف اللہ کے لیے ہے کہ جبریل بھی اسے نہ دیکھ پائیں تو یہ روا ہے) لہذا جو کچھ کرنے ہو خالصاً اللہ کے لیے انجام دو۔ کہ یہی عبادت قابل رشک ہے باقی کچھ نہیں۔ بلکہ مغلی عبادتوں میں اخفا و جہر سے افضل ہے۔
نور ۴ - یعنی طالب کی مطلوب سے ادنیٰ روگردانی یہ پہلا مرتبہ ہے۔

حجاب یعنی طالب و مطلوب کے مابین پردہ حائل ہو جائے کہ طالب مطلوب کو نہ دیکھ پائے، یہ دوسرا مرتبہ ہے۔

تفاحصل یعنی طالب و مطلوب کے درمیان جدائی اور یہ تیسرا مرتبہ ہے۔
سلب مزید یعنی طالب و مطلوب میں جو نسبت موجود تھی اس میں کمی آجائے، یعنی سلب ہو جائے اور یہ چوتھا مرتبہ ہے۔

سلب قیوم یعنی طالب و مطلوب کے مابین جو نسبت برقرار تھی اسے سلب ہوئے عرصہ دراز گزر گیا اور اب بھی گزر رہا ہے۔ یہ پانچواں مقام ہے۔

تسلی یعنی مطلوب کو، طالب کی طلب سے بے رغبتی ہو جاتے اور اسے اس سے سروکار نہ رہے کہ طلب کرتا ہے یا نہیں۔ یہ چھٹا مقام ہے۔
ندارت یعنی طالب و مطلوب کے مابین دشمنی ہو جائے اور مطلوب کو طالب

کی طلب ناگوار گزرے۔ اور یہ ساتواں مقام ہے۔
اللہ تعالیٰ اس غضب و فیضیت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس مرتبہ اخیر کا کوئی علاج نہیں بلکہ سلب ایمان کا اندیشہ ہے۔ پہلے مقامات کا کوئی تدارک نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ نوبت اس مرتبہ اخیر تک پہنچتی ہے۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ پہلے ہی مقام پر فکر و تاملی کرے تاکہ اخیر مقام تک نوبت نہ آئے ورنہ آدمی خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق بن جاتا ہے اور یہی خسران مبین و نقصان عظیم ہے۔ الہی ہماری حفاظت فرما۔ الہی ہمیں اپنی حفظ میں لے، الہی ہمیں محفوظ رکھو۔

نور ۵ - نہ کمرے جب تک وہ واقع کے مطابق نہ ہو جائیں۔ نہ انہیں مخلوق کے رو بہ بیان کرے ورنہ خلاف واقع ہونے کی صورت میں یہ جھوٹا مشہور ہوگا اس لیے کہ شان ایزدی ایک ہی عنوان پر نہیں ہے بلکہ کل یوم ہوتی شان (اسے ہر دن ایک کام ہے یعنی وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے) جس وقت تجھے وہ بات معلوم ہوئی۔ ممکن ہے کہ وہی درست و صحیح ہو لیکن بعد میں شان پروردگار، لطف سے تمہارا قہر سے لطف کی طرف متوجہ ہوئی اور تیری معلومات کے برعکس وقوع میں آئی تو اب تجھے اس کے وقوع سے پہلے، اظہار پر ندامت ہوگی اور تجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو لوگوں میں جھوٹا قرار پائے گا اور چھوٹے بڑے تیرا مذاق اڑائیں گے۔

یہ نصیحت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ، المرجم والماآب۔

نور ۶ - اتنی مقدار میں کھاؤ کہ ہو کہ زندہ رہ کر عبادت الہی کر سکو۔ نہ اس مقدار میں کہ بیمار پڑ جاؤ (کہتے ہیں کہ) ایک طبیب کسی مقام پر گیا اور ایک سال تک وہاں اپنا وقت گزارا۔ اس دوران وہاں کوئی بیمار نہ پڑا۔ ناچار ہو کر وطن واپس آ گیا۔ اہل وطن نے پوچھا۔ واپس کیوں آ گئے۔ جواب دیا کہ میں نے وہاں قیام کی

ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ اس لیے وہاں کے رہتے والے اوقات خورد و نوش کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی جب بھوک کا غلبہ ہوتا اور بھوک خوب لگتی ہے تو وہ کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اس لیے وہ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ بعض مورخین اس نقل کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ روم (ترکی) کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے اس حکیم حاذق کو صحابہ کرام کے علاج معالجہ کی خاطر بطور ہدیہ آپ کی خدمت اقدس میں روانہ کیا تھا۔ یہ حکیم ایک سال تک یہاں مقیم رہا۔ لیکن جب کوئی یہاں بیمار ہی نہ ہوا تو واپس چلا گیا اور یہاں کے لوگوں سے صحابہ کرام کی یہ حالت و عادت بیان کی۔ اس پر تمام حاضرین مجلس کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ اسلام کی خوبیوں کے معترف ہو گئے۔

نور ۹ - ہمیشہ با وضو ہونا کہ روزی میں فراخی پاؤ اور اگر دائمی طور پر با وضو رہنا میر نہ ہو تو اکثر اوقات با وضو رہو۔ اور اگر کسی بنا پر ایسا بھی نہ کر سکو تو کم از کم پنج گانہ نمازوں کے لیے تازہ وضو کرو۔ اور اگر کسی علت کے باعث یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی قدرت و امکان بھر اس پر عمل پیرا ہو کہ باعث برکت و موجب ترقی رزق ہے۔

نور ۱۰ - بڑی موت اور سلب ایمان سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ بڑی موت دو قسم پر ہے۔ اول یہ کہ معاذ اللہ ایمان ہی سلب ہو جائے اور دوسرا یہ کہ دنیا کی محبت و خیال میں گرفتار دنیا سے رخصت ہو۔ یعنی آخری سالوں میں بھی مال و متاع زن و فرزند اور دنیاوی یار و دوست احباب کی محبت میں سمائی رہے۔ دراصل دنیا انہیں چیزوں کی محبت میں گرفتاری کا نام ہے اور یہ بھی سوء خاتمہ یعنی بڑی موت کی ایک قسم ہے۔ آدمی کو اس حالت میں موت آئے تو گناہ کا صورت مرے گا اور اس بے ہودہ خیال کی کچھ سزا پائے گا۔ اگرچہ آخر کار اس سے نجات حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص اس بڑی موت سے بھی ہمیشہ خائف

رہتے ہیں۔ تو کیا چیز ہے کہ بے فکر بیٹھا ہے۔ الہی ہمیں ان دونوں بڑی موتوں سے محفوظ رکھ۔ بجاہ سید الکونین سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و حرمتہ و بیک الغوث العالم آمین۔

نور ۹ - ابلیس ملعون کی ذریعات میں دو شیطان ایسے ہیں کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو وہ دونوں آتے اور اس کے دل پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے ایمانی عقائد میں خدشے پیدا کرتا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بن دیکھے خدا پر تو کیسے ایمان لے آیا کہ وہ ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دو یا زیادہ ہوں بلکہ یہی ہونا چاہئے اس لیے کہ ایسے وسیع عالم کا انتظام و انصرام ایک ہی ہستی سے کسی طرح اصلاح پذیر ہو سکتا ہے۔

یونہی دیکھے بغیر انبیاء کی تصدیق تو نے کیسے کر دی، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شان و شوکت کی خاطر ایسے دعوے کیے ہیں۔ یونہی معجزات کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے امور جادو گروں سے بھی صادر ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انبیاء بھی انہیں جادو گروں میں ہوں۔

یونہی اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر فرشتوں کے وجود کو تو نے کس طرح تسلیم کر لیا کہ وہ تدابیر عالم پر مامور ہیں۔ غرض اسلامی عقائد میں وہ اسی قسم کے خطرات اور دوسرے دل میں پیدا کرتا ہے۔

اور دوسرا شیطان دین کی فردعات مثلاً نماز روزہ وغیرہ میں شک اور دوسرے دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ تیری نماز ہی نہ ہوئی فلاں رکن تجھ سے چھوڑے گی۔ تیرا وضو نہ ہوا اس لیے کہ تو نے مسح نہ کیا۔ یا کہتا ہے کہ قعدہ کیوں کرتا ہے یہ تو پہلی یا تیسری رکعت ہے یا کہتا ہے کہ تو نے روزہ کی نیت نہیں کی۔ یا پانی تیرے حلق سے اتر گیا۔ غرض ایسے ہی دوسرے اور بے سرو پا خیالات دل میں ڈالتا ہے اور انسان و ہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پاگلوں کی سی حرکتوں پر اتر آتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ اس کے دوسروں کا شکار ہو کر الحاد و بے دینی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ الہی ہمیں

ان دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔

اسی لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ ان دونوں دشمنوں کے اقوال و خطرات پر عمل نہ کرے بلکہ اس کے خلاف کرے۔ اگر وہ کہے کہ یہ رات ہے تو یہ کہے کہ دن ہے اور وہ کہے کہ دن ہے تو یہ کہے کہ رات ہے وہ دونوں ملعون خود ہی پشیمان ہو کر خائب و خاسر ہلٹ جائیں گے۔ دراصل ان شیاطین کی عادت ہی یہ ہے کہ ان کی باتوں پر لگے اور ان پر غور و غوض اور تردید کیجئے تو یہ دلیر ہو جاتے ہیں اور ان کو منہ نہ لگا بیٹے اور منہ پھیر کر ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے تو دور و برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس وقت کوئی دسوسہ دل میں پیدا ہو تو سمجھ لے کہ یہ میرے دل کی بات نہیں بلکہ کوئی دوسرا میرے دل میں آکر ایسی باتیں بنا رہا ہے اور مجھے مدد الہی کے بغیر اس کے بھگانے پر قدرت نہیں۔ میں تو وہی سر جھکانے والا اپنے اللہ کا بندہ اور اس کا فرماں پذیر اور ایمان گزین ہوں، جیسا کہ پہلے تھا۔

اس مبارک خیال و تصور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایمان ثابت قدم رہے گا اور عبادت میں چست و چالاک اور اسی وقت ان دشمنوں کے دسوسوں سے سجات پائے گا، شراب و ہر باد نہ ہوگا۔ دلا حول و لا قوة الا باللہ العلیٰ العظیم۔

وصول الی اللہ یعنی حق جل مجدہ تک رسائی نہ ان اذکار و اشغال وغیرہ پر موقوف ہے۔ اور نہ اس کی طرف راہیں ان پر منحصر و وصول الی اللہ کے طریقے بکثرت کثیرہ ہیں اور بے حساب و بے شمار۔ چنانچہ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ طرق الوصول الی اللہ بعد الفاس الخلاق، یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی کے طریقے شمار میں تمام مخلوق کے سانسوں کے برابر ہیں (یعنی بے عدد و شمار) اس لیے وصول الی اللہ جس طرح اور جس طور پر میسر آتے اور اس سے ذمعی و طمانین قلبی نصیب ہو وہی تمہارا ذکر و شغل ہے۔ اسی کو طریق وصول جانو، اور اسی پر کار بند رہو اور اسی کو اپنا خدمت گار سمجھو۔ اسے یوں سمجھ لو کہ اگر کسی کو یہ دوست دینی کتابوں کے مطالعہ سے میسر آتے اور اس سے اس کا باطن مطمئن ہوتا ہے تو اس کے

لیے ہی مطالعہ کتب ذکر و شغل ہے اور اگر کسی کو صالحین کی ہم نشینی میسر آئے تو یہی صحبت صالحین اس کے حق میں ذکر و شغل ہے۔ دلیٰ ہذا القیاس۔ چنانچہ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اذکار و اشغال کی فضیلتیں صرف تسبیح و تہلیل میں منحصر نہیں بلکہ کسی بھی عمل خیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ اس کے ذاکرین میں شامل ہے۔ میں نے یہ فائدہ عجیب اپنے مرشد گرامی کی تعلیم کے مطابق تحریر کیا اور آپ نے اسی طرح اپنا فیضان پہنچایا اور اس کی اجازت دی۔ اس حق دلی نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

مشائخ کرام کا اس باب میں اختلاف ہے کہ سالک کیے اقامت
نور بہتر ہے یا سفر و سیاحت۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ وطن میں مقیم رہنا سالک کے حق میں بہتر ہے جبکہ دوسرے حضرات کے نزدیک دوسرے شہروں تک سفر و سیاحت بہتر ہے۔ لیکن اس سیاحت میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے مشائخ نے یہ دیا ہے کہ وصول الی اللہ ہمارے قبضہ و اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ہام پر مبنی ہے اور یہ حالات میں اختلاف سے خود بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اب اگر مخلوق الہی کی ہدایت اور انہیں فیض رسانی، سفر میں زیادہ میسر آئے تو سفر و سیاحت افضل ہے۔ حضور و اقامت سے۔ اور اس کے برعکس حالات ہوں تو اقامت، سیاحت سے بہتر ہے۔ اور اگر بنا۔ گانِ خلا کی رہنمائی سفر و حضر، دونوں حالتوں میں یکساں ہو۔ تب بھی اقامت کو سیاحت پر فوقیت ہے۔ اس لیے کہ اقامت میں بمقابلہ سیاحت، جمعیت خاطر و دل جمعی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ و مرشد برحق سیدی السید الشاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں مجھے اختیار دے دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میں نہیں اقامت کی ترغیب دیتا ہوں اور نہ اس بارے میں تم پر راہ سفر تنگ کرتا ہوں بلکہ اسے تمہاری مرضی و اختیار پر چھوڑتا ہوں (جو اور جیسا مناسب جانو عمل میں لاؤ) اس لیے کہ میں تمہارے اہل قرابت کے حالات سے خوب واقف ہوں۔ ان میں بیشتر

تم سے عداوت و عناد رکھتے ہیں۔ البتہ کچھ دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور کچھ اسے ظاہر کر بیٹھے ہیں۔ ہاں گنتی کے کچھ لوگ دل و جان سے تمہارے موافق ہیں۔ ان کو چھوڑ کر باقی ماندہ قرابت دار، اگر دور رہو گے تو تمہیں اپنا دشمن سمجھتے رہیں اور سامنے رہو گے، تو اذیت پہنچائیں گے اور تمہیں اپنے شہر میں اقامت پذیر نہ رہنے دیں گے۔ اس لیے میں تمہیں وطن میں اقامت پر مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ تمہیں اختیار کئی دیتا ہوں چاہو تو یہاں مقیم رہو اور چاہو تو سفر اختیار کرو۔ یہ سب میں نے اپنے جد اکرم و مرشد محترم سے خود سنا ہے۔

نور ۱۳

اپنے روز و شب کے اوقات اس طرح مقرر کریں کہ جب رات کا ایک مختصر حصہ باقی رہے بیدار ہو جائیں اور فوراً کوئی بات کیے بغیر کلمہ طیبہ پڑھیں، اور حکمت اس میں یہ ہے کہ مسلمان کا دل، بیداری کے وقت پاک صاف ہوتا ہے۔ تمام نفسانی اور شیطانی کمزورتوں سے۔ اور جب اس پر کلمہ طیبہ کا ذکر منقش ہوگا تو کلمہ کا نقش دل پر مستقر ہو جائے گا ورنہ کچھ دیر بعد پھر وہی شیطانی دوسرے اور نفسانی خطرے دل میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کلمہ طیبہ کے ذکر کی تاثیر درہم برہم ہو جائے گی اور کلمہ دل میں منقش نہ ہوگا۔ اس لیے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے بستر سے اٹھیں تاکہ سالک کا دل ذکر الہی سے تابندہ و روشن رہے۔ اس کے بعد طہارت و استنجاء اور وضو وغیرہ سے فراغت پاکر، نماز تہجد ادا کریں۔ وہی بارہ رکعتیں (کہ معمول مشائخ ہیں) دو دو رکعت کی نیت یعنی چھ سلاموں سے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین بار۔

اس کے بعد اپنے مرشد برحق کی تعلیم کے موافق، اذکار و اشغال اور مراقبہ کی طرف توجہ دیں اور صبح صادق تک اس میں مصروف رہیں۔ طلوع صبح صادق کے بعد پھر ناز و وضو کے ساتھ نماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کریں اور کسی سے بات کیے بغیر پھر اپنے تزکیہ باطن کی طرف متوجہ ہوں، اور جب آفتاب بغداد ایک نیزہ کے بلند ہو جائے تو نماز اشراق ادا کریں یعنی چار رکعتیں دو سلام سے، اور ہر رکعت میں

سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھیں۔

اس کے بعد اپنے خاندان کے معمولات اور اولاد و ظلفت زبانی طور پر پڑھیں۔ اپنے گھر میں اپنی قیام گاہ پر۔ اور جب تقریباً ایک چوتھائی دن کا حصہ گزر جائے تو اب نماز چاشت پڑھیں اور یہ بھی چار رکعتیں ہیں دو سلام سے اور ان میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔

پھر درگاہ معلیٰ پر حاضر ہوں اور وہاں روزانہ کے ورد و اذکار پڑھ کر اس کا ثواب اپنے بزرگان دین کی ارواح کو ہدیہ کریں۔

اس سے فارغ ہو کر اپنے دوسرے معمولات مثلاً درس و تدریس یا کسب و ریاضت اور مزدوری و کوئی جوہر و جلال میسر ہو ان کی طرف متوجہ ہوں۔

اور پھر دوبارہ آجملے تو بقدر ضرورت کچھ غذا کھاپی کر کچھ دیر قیلولہ کریں تاکہ شب بیداری کی تکان دور ہو اور ذکر الہی میں خلل نہ پیدا ہو

پھر نماز ظہر کے اول وقت اٹھیں اور طہارت و وضو وغیرہ کر کے، نماز ظہر باجماعت ادا کریں پھر تلاوت قرآن کریم کم از کم سوا پارہ، اور دلائل الخیرات و حصن حصین کی قرأت میں مصروف ہوں اور پھر کچھ وقت حدیث و تفسیر اور دوسرے علوم دینیہ کی درس و تدریس میں صرف کریں اور اس سے فراغت پائیں تو کچھ اپنا دنیاوی کاروبار وقت عصر تک انجام دیں۔

جب نماز عصر کا وقت آجائے تو نماز باجماعت سے فراغت پاکر، خاموشی سے نماز مغرب تک وقت گزاریں۔ یعنی کسی سے بات چیت کیے بغیر ذکر الہی میں مشغول رہیں تاکہ عصر و مغرب کا درمیانی وقت ذکر سے معمور رہے کہ صبح عاشقان بھی ہے۔ اس دوران باطنی سبق سے غافل نہ رہے بلکہ قلب کی طرف توجہ دے اور جتنا آسانی ہو سکے اذکار و اشغال میں مصروف وقت گزارے۔ یہاں تک کہ جب آفتاب میں زردی آجائے اور غروب ہونے لگے تو اس روز کے گزرنے پر حسرت و ناسف کا اظہار کرے کہ میں نے بے مصرف گزارا۔ دن تمام ہونے پر آیا اور میں اپنے مالک و

مولیٰ جل جلالہ کی کوئی طاعت و عبادت نہ کر سکا اور ہو سکے تو اس پر روئے بشرطیکہ
دل پر کیفیت طاری ہو اور کوشش کرے کہ یہ بناوئی نہ ہو اور نہ اس میں نمودائش
آنے پائے۔

اب کہ نماز مغرب کا وقت آیا نماز باجماعت ادا کر کے، نماز ادا بین پڑھے۔ وہی چھ
رکعتیں تین سلام سے اور سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پوری کرے۔
یہ رکعتیں اپنے مرشدان طریقت کی ارواح کو ایصالِ ثواب کی نیت سے پڑھی جائیں۔ نماز
اوابین وغیرہ سے فراغت ہو تو اپنے اہل خانہ میں آئیں اور اہل و عیال کی دلجوئی کریں کہ
یہی عادت کر لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

اس کے بعد اگر طلب علم میں ہنوز مصروفیت ہے تو کتابوں کے مطالعہ کی جانب
منوجہ ہوں اور پھر نماز عشاء کا وقت آئے تو باجماعت نماز ادا کریں۔ پھر بقدرت کھاپی کر
باد وضو کھلیے اور درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں اور جب صبح بیدار ہوں تو پھر اپنے
معمولات مذکور بالا میں مشغول ہو جائیں۔ تصفیہ باطن اور قلب کی صفائی کے لیے ان
اوقات کو پابندی سے مصروف ذکر رکھنا ضروری جانیں۔ یہ فقیر مرشد گرامی کے ارشاد کے
مطابق، نو سال کی عمر سے کامل دس سال تک ان اوقات پر کار بند رہا ہے۔

نور ۱۳ نماز ظہر سے فارغ ہو کر، قرآن کریم کی تلاوت، قاعدہ فحیٰ بشوقی جس کی
تفصیل آئندہ آتی ہے، یا کسی اور قاعدہ معمولہ کے مطابق اور حصین
حصین و حزب البحر و دلائل الخیرات کی قرأت میں مصروفیت لازم جانیں کہ اس وقت
یہ ہمارے خاندانی معمولات میں سے ایک اہم معمول ہے اور تلاوت قرآن کریم کی تلاوت
کا اقل درجہ سوا پارہ ہے۔

یونہی تفسیر و حدیث اور دوسری دینی کتابوں کی درس و تدریس بھی ان اوقات میں
یعنی بعد نماز ظہر اپنا معمول بناتے اور اس کا عادی ہو جاتے۔

نور ۱۴ خاندان طریقت کے تمام شجرے بالخصوص وہ شجرہ جس میں وہ مرید ہے
اس کے پڑھنے کی عادت اس طرح ڈالے کہ پلے درود شریف غوثیہ

اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم والہد وسلم یگیاہ مرتبہ
پڑھے پھر سورہ فاتحہ اور آیتہ الکرسی ایک ایک بار اور سورہ اخلاص مع بسم اللہ سات
یا تین مرتبہ اور پھر آخر میں سات بار یا تین بار درود شریف مذکورہ بالا پڑھے۔ اور پھر
جو کچھ پڑھا ہے اس سب کا ثواب نام بنام اپنے مرشدان کرام کو بدیہ کرے اور
خود اس کا نام بھی ان میں شامل کر کے فاتحہ پڑھے اور ان تمام ادویات کرام کے وسیلہ
جلیلہ سے خود اپنے حق میں بھی دعائے خیر کرے۔ یہ فاتحہ بھی بعد نماز فجر یا بعد نماز
مغرب نماز اوابین کا ثواب اس میں شامل کر کے، ضرور آدا کرتا رہے اگر جب
یہ اپنے مرشدان برحق کا نام لیتا رہے گا تو وہ بھی اس کی جانب توجہ فرمائیں گے۔
مناسبت مقام کے لحاظ سے میں اپنے خاندان برکاتیہ کے چند

نور ۱۵ مخصوص اوراد و اشغال اس خاندان عالی کے متوسلین کے لیے
لکھتا ہوں تاکہ وہ اس پر عمل پیرا رہیں کہ محنت قلیل ہے اور منفعت ان کی کثیر۔

ان اوراد و اشغال میں پہلا درود پنج گنج صغیر ہے۔ ہر نماز کے بعد اس
نور ۱۶ کا پڑھنا ہمارے خاندان کا معمول رہا ہے یعنی بعد نماز فجر یا
عزیزیا اللہ، بعد نماز ظہر یا کریم یا اللہ، بعد نماز عصر یا جبار یا اللہ،
بعد نماز مغرب یا ستار یا اللہ اور بعد نماز عشاء یا غفار یا اللہ ہر ایک
سوا مرتبہ۔

دوسرا درود پنج گنج کبیر ہے یعنی بعد نماز فجر یا حی یا قیوم لا الہ
نور ۱۷ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ط ۱۱۱ مرتبہ اول و

آخر درود شریف تین تین مرتبہ اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ یہ آیت کریمہ فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ
وَجَنَّبَاہُ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذٰلِكَ نُنْفِیُ الْمُؤْمِنِیْنَ ط گیارہ مرتبہ بعد نماز ظہر
یا حی یا قیوم بِرَحْمَتِکَ اسْتَجِیْبَتْ اِیْکَ سُو گیارہ مرتبہ اول و آخر درود شریف،
تین تین بار۔ بعد نماز عصر حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ اِیْکَ سُو گیارہ مرتبہ اور درود
شریف تین تین بار۔ بعد نماز مغرب رَبِّ اِنِّیْ مَسْتَسْتَجِیْبُ لِقَوْلِکَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ

ایک سو گیارہ بار اول و آخر تین تین بار درود شریف پھر بعد نماز عشاء
وَأَقْرَبُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد ط ایک سو گیارہ مرتبہ
اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک۔

نور ۱۸ تیسرا شغل اور ادرخستہ ہیں۔ ان پانچ ذمات میں پہلے دو تو وہی
سچ کج صغیر اور سچ کج کبیر ہیں۔ ان دونوں کو ان اولاد میں شامل
رکھیں اور دونوں کی نیت سے پڑھیں۔ یعنی بہ نیت کج بھی اور بہ نیت و در
بھی، ان اور ادرخستہ میں باقی تین کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں اول و در
ہے سَهْلٌ يَا لَلَّهِ كُلُّ صَعْبٍ مَجْرَمَةٌ سَيِّدًا بَرًّا سَهْلًا۔ ایک سو
گیارہ مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف۔

دوسرا درود ہے اللَّهُ هَمْدِي، مِنْ عِنْدِكَ مَدْدِي، وَعَيْدِكَ مَعْتَدِي
دس مرتبہ نَادِ عَلِيًّا الخ ایک سو دس مرتبہ پڑھ کر، دس مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔
يَا أَبَا النَّيْتِ أَغْنِنِي ذِي عَالِي أَدْرِكُنِي بِمَحَبَّةٍ دَعَاؤُهُ الطَّاهِرِينَ۔
اول و آخر تین تین بار درود پاک، پھر اول و آخر تین بار درود شریف کے ساتھ
گیارہ مرتبہ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ شَيْئًا لِلَّهِ۔

اور ان اوراد میں سے تیسرا درود ہے۔ درود قادریہ غوثیہ اللَّهُ صَلَّى عَلَيَّ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالسَّلَامِ تین مرتبہ پڑھ کر اس
سے متصل درود اولیہ ساٹھ مرتبہ پڑھیں اور پھر تین بار درود غوثیہ
پڑھیں۔ درود اولیہ یہ ہے اللَّهُ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ بَعْدِي مَا عَيْدِكَ مِنْ

الْعَدَدِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَنَحْوَهُ مِنَ الْأَذْيَالِ إِلَى الْأَيْدِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ
ان اشغال مخصوصہ میں چوتھا شغل، پانچ اشغال کا مجموعہ ہے (جسے)
نور ۱۹ اشغال خمسہ کہا جاتا ہے) یہ پانچوں شغل نماز پنجگانہ کے بعد ادا کیے
جاتے ہیں۔ ان کا ذریعہ سانس ہے۔ اس طرح کہ زبان کو اس کی خبر نہ ہو یعنی زبان
ذرا برابر حرکت نہ کرے) ان میں سے ہر ایک گیارہ بار پڑھا جاتا ہے اور پھر

کئی بات کیے بغیر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ شغل سے پہلے دعا کرنا مناسب ہے
فِي آدَا نَسْرَعْتَ فَالْتَصَبْ پَر عمل ہو جائے۔ ان اوراد میں شغل اول جو بعد
نماز فجر عمل میں لاتے ہیں۔ یہ ہے کلمہ طیبہ جز اول لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کا ذکر (دو زانو
انگلی بند کیے زبان تالو سے جمائے، محض تصور سے کہ سانس کی آواز بھی نہ سنائی
دے) اس طرح کرے کہ اس جز کا شطر اول یعنی لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کہ نفی محض ہے سانس
لیتے ہوئے قلب نیلو فری سے اُمُّ مَدْرِي تک سہراٹھاتا ہوا لے جائے اور
شطر ثانی کہ اثبات ہے (یعنی اِلَّا اللهُ اُسے سانس نیچے لیتے ہوئے پہلی صورت
کے برعکس سہراٹھاتے ہوئے ضرب خفی لگائے اور شغل ثانی کہ بعد نماز ظہر
معمول ہے اس میں اثبات یعنی اِلَّا اللهُ کے دو شطر ہیں۔ شطر اول یعنی لام تعریف
اور شطر ثانی اسم ذات اللہ کا لام ہے اور حرف آخر ساکن یعنی اظہار ضمہ کے بغیر
(یعنی اِلَّا) ان دونوں کا ذکر حسب طریقہ مذکور بالا عمل میں لائے تیسرا
شغل نماز عصر کے بعد صرف اسم ذات اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح دو حصوں پر
منقسم یعنی شطر اول اِلَّا اور شطر ثانی اُ ساکن غیر متحرک۔ چوتھا شغل بعد نماز مغرب
نماز عصر کے ذکر کی مانند ہے البتہ اس میں ۵ پر ضمہ یا اس کا کچھ اثر رکھتے ہیں اور
پانچوں شغل بعد نماز عشاء وہی نماز فجر کا شغل ہے البتہ اس میں اسم ذات اللہ کی
جگہ ضمیر ہے یعنی هُوَ۔ بوقت واد (یہ طریقے اس وجہ سے مفید ہیں کہ انہیں
خفی رکھتے اور رموز میں لکھتے ہیں تاکہ یہ خزانہ نازل کے ہاتھ نہ لگے حضرت مصنف
نے اسے اپنے خاص برادران طریقت کے لیے عام کیا۔ مترجم)

بہ فرض نماز اور سنت مؤکدہ بعد یہاں کے بعد شجرہ چشتیہ ملحوظ
نور ۲۰ رکھتے ہوئے گیارہ گیارہ بار ضرب نفی و اثبات، دوسری بھری
آواز سے کرنا چاہئے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سے آواز بلند الا کا لام
نکال کر سر تندر تاج اوپر اٹھاتا ہوا، اِلٰه کی (۵) دماغ تک لے اور معاً اِلَّا اللهُ
(کا پہلا ہمزہ وہاں سے شروع کر کے اس کی ضرب نیچے سانس لیتے ہوئے آواز

بلند بوقت تمام، دل پر لگائے۔ پھر دعا مانگے۔

یہ تمام اشغال بزرگان مارہرہ کے معمولات میں شامل رہے لیکن اب سب متردک ہوئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رٰجِعُوْنَ۔

نور ۲۱ نماز اشراق سے فارغ ہوتے ہی حویلی سجادگی میں بیگ وقت دعائے حزمیانی، دعائے حزب البحر و چہل اسماء بطور خمسہ پڑھنا بھی اپنا فرض جانیں اور درگاہ معلیٰ میں حاضر ہو کر بزرگان طریقت کی ارجح طلبہ کو ایصالِ ثواب کی نیت سے پنج سورہ باری تعالیٰ کے تانوسے نام اور تراسی آیاتِ حمد و تنجیحی مع موکلات پڑھیں۔ نیز درگاہ شریفین میں چہل اسماء پڑھنا بھی موجب برکت ہے اور یہیں پر درودِ غوثیہ کلاں اور درودِ مستغاث بھی پڑھنا چاہیے۔

نور ۲۲ بیعت لینے اور طالب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بیعت کا خواستگار آئے اور اپنے مرید ہونے کی استعا کرے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعی قابل بیعت ہے یا نہیں۔ اگر اُس میں بیعت کی شرائط پائی جائیں تو اب اس سے معلوم کریں کہ اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہے کہ اب تک میں بیعت نہیں ہوا تو اب اس سے اس کے آباء و اجداد کا حال دریافت کریں کہ وہ کس خاندان میں منسلک ہیں۔ وہ جس خاندان کا نام لے، اگر اُسے اس خاندان میں بیعت لینے کی اجازت ہو تو اسی خاندان میں بیعت کرے اور اگر اس خاندان کی اُسے اجازت نہ ہو تو صاف صاف اس سے معذرت کر دے کہ میں اس خاندان کی اجازت نہیں اس کے علاوہ فلاں فلاں خاندان میں ہم بیعت کر سکتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کس خاندان کا مرید ہونا چاہتے ہو۔ اب وہ جس خاندان میں بیعت کا خواہاں ہو اسی خاندان میں اُسے منسلک کر دیں۔

ایک صاحب ہمارے مرشد گرامی قدر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے

بیعت فرمائیں، آپ نے اس سے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنی بیعت نہیں لے سکتا۔ تم خاندان صابریہ سے ہو اور میں اس خاندان کی اجازت نہیں۔ میں اس بارے میں حضرت مخدوم صابر سے بڑی شرمندگی ہوگی عرض کیا کہ میں حضور کے سوا کسی اور کا مرید نہ ہوں گا۔ خیر آپ نے انہیں قیام کی اجازت دی اور تین روز بعد ارشاد فرمایا کہ فلاں صاحب کو جو طلب بیعت کے لیے آئے تھے بلایا جائے جب وہ صاحب حاضر خدمت ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اب آؤ تمہیں بیعت کر دوں کہ مجھے حضرت مخدوم صابر سے اجازت مرحمت ہو چکی ہے۔

یہ حکایت میں نے خود اپنے جد و مرشد سے سنی ہے۔ البتہ یہ بات مشکوک ہے کہ حضرت واللانے انہیں کس خاندان میں مرید کیا۔ صابریہ میں یا قادریہ میں۔ الفصہ جب کسی کو مرید بنانا مقصود ہو تو اسے حکم دیں کہ وہ تازہ غسل ایا وضو کرے۔ پھر یہ نیت توبہ و انابت دو رکعت نماز نفل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب تک بیعت نہ ہو جائے کوئی بات نہ کرے۔ مخطوطی سی شیرینی کہ وہ باسانی لاسکتا ہو اپنے شیخ کے روبرو حاضر لائے اور عقیدت سے یا ادب سے وہاں کھڑا رہے شیخ اس شیرینی پر اپنے سلسلہ کے بزرگان طریقت کی فاتحہ پڑھے اور اپنے مرید کے حق میں دعائے استقامت کرے کہ اللہ اُسے دین پر ثبات قدم رکھے۔ اب شیخ اُسے اپنے مقابل بٹھائے اگھٹنوں سے کھٹنے ملا کر اور جیسے مصافحہ کرتے ہیں اس کا ہاتھ تھام لے۔ پھر بسم اللہ اور کلمہ طیبہ استغفار اور یا اللہ اس سے کہلائے، اور اس سے زبانی طور پر اُسکی کی زبان میں گناہوں سے توبہ کرائے اور پھر پنجی سے اس کی پیشانی کے دو تین بال تراش لے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے اس کے بعد دوسرے اپنے ہاتھ سے شیرینی دے اور اُسے تاکید کرے کہ وہ خود کھائے اس میں سے کسی اور کو کچھ نہ دے۔ مرید بنانے کا یہ طریقہ ہے جو مذکور ہوا۔

نور ۲۳ اگر کوئی شخص کسی اور شیخ کا مرید ہو (اور بہ نیت بیعت آئے) تو

اسے مری نہ کرے۔ ہاں طالب بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ طالب بنانے میں شہزادہ اور دوکانہ و مصافحہ کی قید نہیں۔ صرف اس سلسلہ کی فاتحہ پڑھ کر جس میں وہ مرید ہونا چاہتا ہے۔ اجازت دے دے کہ وہ اس سلسلہ کا شجرہ پڑھتا رہے۔ البتہ دو تین مرتبہ تبرک اور حصول برکت کے لیے اس سے کلمہ طیبہ و استغفار اور یا اللہ کہلائے۔ پھر اس کی اہلیت کے لائق اسے ذکر نفی و اثبات و اسم ذات تعلیم کرے۔ کہ یہ پہلی ایجد ہے اور نماز روزہ اور شریعت پر استقامت کی تاکید و نصیحت مرید اور طالب دونوں کو کرے۔ اگر کسی حال اس سے غافل نہ رہیں۔

فائدہ ۱: تجدید بیعت دوسری بار ہونا خواہ تیسری بار جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ضرورت شدید ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ متقدمین اس بارے میں شدید ممانعت فرماتی ہے کہ بلا ضرورت کسی اور مرشد کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے۔ چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ کتاب سلوک میں شرائط بیعت کی چھٹی شرط یہ ہے کہ پیر اپنے مریدوں کو اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ کسی اور پیر کی ہم نشینی اختیار کریں اور نہ اسے دوسرے پیر کے مریدوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت دے جسکے اس میں ہے کہ ممکن ہے کہ ممکن ہے اس مرید کا مزاج و اشتیاق دوسرے شیخ کے کسی ایک ہی مرید کے مزاج سے ہم آہنگ و موافق نہ ہو۔ اور مشائخ کو ام پر لازم ہے کہ مرید کو اس کے مزاج و خواہش کے مخالف عمل کا حکم دیں تاکہ نفس امارہ مطیع ہو۔ اب جبکہ دو پیروں کے مریدوں کے مابین نشست و برخاست کا سلسلہ ہو۔ اور دونوں کی انگلیں ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور دونوں کے پیروں کے احکام ان کی انگلیوں اور خواہشوں کے مخالف ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی جب دوسرے پیر کے احکام کو اپنی انگلیوں کے موافق پاتے گا تو اس کا دل ادھر مائل ہوگا۔ اور اپنے شیخ کے احکام کے برعکس، کسی اور کی طرف قلبی میلان و رجحان اہل طریقت کے نزدیک ارتداد معنوی ہے، اور یہ ارتداد معنوی بحکم طریقت حق سے دوری اور حرمان و بد نصیبی کی موجب ہے۔

ظاہر ہے کہ جب اس کا دنی ریحان کسی اور پیر کی طرف ہوگا تو خود اس کے اپنے پیر کی وقعت اس کی نگاہوں میں کم ہوگی اور دوسرے پیر کی طرف اس کا میلان قوی ہوگا یہاں تک کہ وہ اس کی ہم نشینی و خدمت گزاری کو اپنا دینی فریضہ تصور کرے گا۔ اور اب اگر یہ دوسرا پیر بھی ارباب حقیقت سے ہے تو اپنے مقام طیب و خیریت کا لحاظ فرماتے ہوئے اسی چیز کا حکم دے گا جو اس مرید کے شیخ اول نے دیا تھا اور جب یہ دیکھے گا کہ اس کے احکام بھی اس کی انگلیوں کے برخلاف ہیں تو پھر اپنے شیخ کی طرف رجوع ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اس کی طلب صادق نہ تھی اور یہ اس مشہور کلمات کا مصداق بن جانے کا کہ

”ازیں جاراندہ و از انجا ماندہ“ خوار و ناکارہ اور سرگشتہ و پریشان
اپنی بد طبیعتی اور بد خصلتی کے قید خانہ میں دوسروں کی طرح سرگردان و پشیمان،
ادھو بی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا (اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنہ و محرومی سے اپنی پناہ
میں رکھے۔

سوال ۱: دوسرے شیخ سے تجدید بیعت جائز ہے یا نہیں؟
جواب: پہلی بیعت اگر شیخ کامل کے ہاتھوں پر بطریق احسن حاصل ہو
ہوگی تو اب دوسرے سے تجدید بیعت کی حاجت نہیں یعنی اگر شیخ اول کی بیعت
سے سکون قلبی اپنے انجام تک پہنچا یعنی مرتبہ فنا و بقا میسر آچکا تو تجدید بیعت کی
ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں اگر وہ سکون قلبی میسر نہ آسکا تو مرید کو اختیار ہے ضرورت
جانے تو تجدید بیعت کرے۔

نور ۲۲: پیر اور مرید اگر باہم کسی ایک جگہ بیٹھیں تو مریدوں کو چاہیے کہ
حتی الامکان آداب کی نگہداشت کریں اور شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ
اپنے وقار کو کھٹیں نہ پہنچائے۔ فضول و لاس حاصل باتیں اور بے تکلفی درمیان میں نہ
آنے دے اور زیادہ خلط ملط بھی روانہ رکھے۔ ورنہ مرید کی نگاہوں میں پیر
بے وقعت ہو جائے گا اور اس کی عظمت و ہیبت جلالت و وقعت اور قدر و منزلت

بمقرر و محفوظ نہ رہے گی اور مرید ہونے کے فائدہ سب ملتا میرٹ ہو جائیں گے اور اس قسم کے مریدوں کو اس قسم کے پیروں سے بے لگنی کے باعث کشادگی نصیب نہ ہوگی۔

اس لیے کہتے ہیں کہ شوہر کی نصیحت چونکہ عورت کے حق میں زیادہ نفع بخش نہیں ہوتی۔ لہذا عورتوں کو اپنے شوہروں کے ہاتھ پر بیعت ہونا، جبکہ مجبوریاں نہ ہوں۔ پسندیدہ نہیں۔

نور ۲۵ مرید پر توجہ ڈالنے کا طریقہ جو ہمارے خاندانِ قادریہ میں معمول رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیر اپنی توجہ بالکلیہ اپنے مرید کے دل پر ڈالے اور اُسے حکم دے کہ وہ اپنے گھٹنے، اس پیر کے گھٹنوں سے ملائے رکھے اور آنکھیں بند اور اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہے اور یہ تصور باندھے کہ میرا دل اپنے مرشد کے دل سے چسپاں ہے کہ جو کچھ قلبِ شیخ میں وارد ہوتا ہے وہ مرید تک پہنچتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ شیخ پورے ششوع و خضوع سے بارگاہِ الہی کی طرف متوجہ رہے تاکہ ذکر الہی کی تابش اس کے قلب میں متکون ہو اور اس کے ذریعہ مرید کے قلب میں قطرہ قطرہ پہنچتی رہے۔ اور ساتھ ہی مرید کا قلب اپنی باطنی قوت سے اپنی جانب کھینچا رکھے۔ اس امر خیر میں اپنے اکابر طریقت کی ارواح سے استمداد کرے اور اس تصرف میں آغاز و انجام پر ان کی مدد کا خواستگار رہے۔

یہ وہ فائدہ ہے جو خود حضور آلِ احمد اچھے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا اور فقیر نے وہاں سے نقل کیا۔

نور ۲۶ اجنبی عورت بیعت کے بعد اپنے محارم میں نہیں ہو جاتی (اجنبی کی اجنبی ہی رہتی ہے) اور اس کے ساتھ تنہائی میں رہنا، ویسا ہی حرام ہے جیسا اور اجنبی عورتوں سے۔ پیر اس کا چہرہ دیکھے، اس کے وہی احکام ہیں جو دوسری بیگانہ عورتوں کے، اس لیے ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہ دیکھیں۔ شغلِ برزخِ تصویری میں بھی عورتیں شیخ کا چہرہ نہ دیکھیں۔ پانی اور آئینہ میں اس کا عکس

اور تصویر بھی نہ دیکھیں بلکہ اپنے پیر کی صورت کو اپنے آئینہ خیال میں اپنے باپ یا بھائی وغیرہ محارم میں سے کسی ایک کی شکل میں نمودار سمجھ کر اپنے برزخی کو مکمل کریں یہی سلامتی کی راہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جانتا ہے۔

میں نے ایک روز اپنے شیخ برحق سے عرض کیا کہ اس فقیر کو اپنے باقی ماندہ اشغال میں سے کچھ اور اشغال متعلم فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ کہ یہ دو اشغال درودِ شریف اختیار کر لو کہ ہمیں ہمارے مرشد برحق نے یہی دونوں شغل ہمیں مرتبہ سلوک کے اختتام پر تعلیم فرمائے تھے۔ ان میں اول ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ اَسْوَءِ دُوْنِ بَنِي اِسْرٰءٰلَیْمَ وَمَعْطُوْفٍ عَلَیْہِمْ اَوَّلًا ثُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمْ اٰخِرًا۔ دوسرا شغل یہ ہے کہ اپنے دل میں دائرہ کی شکل میں قلم تصور سے تین سفید نوری نشانات قائم کرے اور اسے اپنی نگاہوں میں اس طرح رکھے گویا کہ نمایاں طور پر دیکھ رہا ہے۔ اس طرح

صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم

نور ۲۷ راہِ سلوک میں استقامتِ قلب کے لیے ہر نماز فرض کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا الرحمن یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق بِاِنَّكَ نَعْبُدُكَ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اور یہ ہمارے مرشد گرامی کی عنایت بہ عنایت تھی کہ ایک روز دوپہر کے وقت سحر علی سجادگی میں قبولہ کے لیے تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا ورد عنایت فرمائیے کہ زبانی وظائف کے پڑھنے سے شغلِ قلبی میں کوئی مجروح نہ پیدا ہو تو آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔

یہ دعا آخر ۲۶۲ھ یا ۲۶۳ھ کے اداس میں تعلیم فرمائی تھی۔

نور ۲۸ اس فقیر کے اہل خاندان سے اگر توفیق الہی کسی کی رفیق ہو اور اُسے راہِ سلوک کا شوق دامنگیر ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے خاندان و سلسلہ

میں داخل ہو کر بفضلہ تعالیٰ کامیابی و نجات کے لیے صحیح و درست مسلک ہے اپنی تعلیم کی خاطر حضرت سید محمد کا پو بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسالہ پر جو حضرت کا معمول رہا ہے عمل پیرا رہے۔ نیز کتاب مستطاب "کشف الاستار" تالیف شریف حضرت جدی سیدنا الشاہ حمزہ نور اللہ مرقدہ، رسالہ چہار انواع اور عوارف ہندی وغیرہ رسائل از تالیفات صاحب البرکات قدس سرہ اور رسالہ تربیت مریداں مؤلفہ حضرت سیدنا آل احمد عرف اچھے میاں صاحب قدس سرہ کا مطالعہ کرے اور ان کی رہنمائی میں راہ سلوک طے کرے۔ بفضلہ تعالیٰ علم باطل سے کامل حصہ پائے گا اور اسے کسی اور شیخ کی رہنمائی کی حاجت درپیش نہ آئے گی۔

اس فقیر کی وصیتوں میں یہ فائدہ بھی ہمراہ اوقات قابل لحاظ اور لائق یادداشت ہے اسے یونہی مہمل و لاحق حاصل سمجھ کر چھوڑ نہ بیٹھیں۔

تور ۲۹ مولیٰ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندہ کو اپنی نوازشوں سے سرفراز فرماتے اور اسے کسی مرتبہ بلند و بالا تک پہنچاتے تو اس پر لازم ہے کہ مولیٰ محلّ کمال کا شکر بحالائے اور اپنی حدود سے قدم باہر نہ نکالے، مثل مشہور ہے کہ

ایاز قدر خود بشناس

(دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ)

اور مخلوق کی نگاہوں میں اپنے اعزاز و نمائش کا اظہار نہ کرے بلکہ اس طرح رہے کہ دنیا دار مخلوق خدا، اسے بخوار و آبرو باختہ سمجھیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ بندہ خاص بن جاتا ہے ورنہ "آتش تو در کا سہ نسبت" کا مصداق کہ تیرا نصیب اور تیری قسمت تیرے کا سہ گدائی میں ہے۔

یہاں مجھے ایک حکایت یاد آئی جسے مناسبت مقام کے لحاظ سے لکھتا ہوں کہ ایک نامور درویش کسی دوسرے درویش کی ملاقات کے لیے شیر پر سوار روانہ ہوا جب اس درویش کی منزل گاہ پر پہنچا تو کہا السلام علیکم اس درویش نے جواب دیا وعلیکم السلام اسے جابر رعنا صاحب نخوت وغرور اس درویش نے کہا کہ اپنے

مجھے ظالم رعنا ظالم خود آرا کیسے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ظلم تو تیرا یہ ہے کہ تو نے ایک ایسے جانور سے سواری کا کام لیا اور اپنا بوجھ لاوا جس کی پشت کو اللہ تعالیٰ نے بار برداری سے آزاد پیدا فرمایا ہے اور تیری رعنائی (خود نمائی و خود آرائی) یہ ہے کہ مخلوق کو اپنی نمائش کرانا پھر رہا ہے۔

تور ۳۰ شغل و دنیویہ کم اسرار خاندان برکات سے ہے اور میرا دل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اسے تحریر میں لاؤں اس لیے کہ یہ نایاب ہے اور خاندان مارہرہ کے علاوہ کہیں اور اس کا وجود نہیں، لیکن صرف اس خیال سے کہ واقفان اسرار نظروں سے نہاں ہو گئے کہیں اس کا بچا بچا کر رکھنا، اس کی بربادی کا باعث نہ ہو۔ لوگ ظلم پر لاتا ہوں، تاکہ اس فقیر کی رحلت کے بعد ایک یادگار رہے۔

(اور عرض کرتا ہے یہ فقیر مترجم کہ چونکہ شغل و دنیویہ، عزیز وجود اور اسرار خاندان برکات سے ایک سر خاص ہے، کہ اسے مخفی رکھنے اور نااہلوں کی دست برد سے بچاتے ہیں۔ اس لیے اس کا اردو ترجمہ، یہ فقیر موقوف رکھنا، اور اصل عبارت تحریر میں لانا ہے کہ جنہیں وہ قادر و قدیر، توفیق خیر رفیق بخشے، وہ اس کے فیضان سے محروم نہ رہیں۔ دھی ذکا ۱۔

بدانکما شغل کثیر المنفعت قلیل المحنت سنت وائما سیتی دنیویہ
لیترکبکم من مشغلی الفجر والظہر و شطر العصر من الاشغال الخمسة
هكذا افاد جدی و مرشدی السید الشاہ آل الرسول الاحمدی
ذواللہ مرقدہ دما هو لانا تاقی اولاً بشغل الفجر شطر الظہر
شما العصر مع قطع الهاء وعن هذا صار دنیویہ شمر منہم من یفرب
علی الصنوبری والاصوب هو الضرب علی النیلوفری، دیکون مطابقاً کما
فوالاشغال الخمسة اذھی الاصل لهذا ومنها اخذ کما تری۔

تور ۳۱ ایک روز حضرت والانے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار السید شاہ آل برکات مستقرے میاں ولد حضرت سید شاہ حمزہ

قدست اسرار ہم سے دریافت کیا کہ حضرت وہ بیخ تراکیب کونسی ہیں کہ ہمارے
خانوادہ سے مخصوص ہیں، وہ مجھے بھی تعلیم فرمادیجئے۔ ارشاد فرمایا: بیخ گنج صغیر و کبیر و
اور حرمہ و اشغالِ حرمہ و مشغلِ دو نیم و نسخہ کیمیا کہ ہمیں روزِ دادِ اپنی کے بغیر اس کو عمل
میں لاتے اور بقدر ضرورت واقعی اس سے کام چلاتے ہیں۔

ان میں سے چار پہلی پر اسرار تراکیب میں نے ذہن میں رکھیں۔ نسخہ کیمیا کو میں
نے ترک کر دیا اور یہ نہیں کہ میں نے اس اجتناب کلی کیا بلکہ سر دست ذہن و دماغ
سے اسے محو کر دیا اور پھر دوبارہ نہ میں نے اس کا ذکر کیا نہ والد ماجد نے از خود تعلیم
فرمایا۔ پھر ایک روز اس فقیر نے اپنے مرشد برحق سے عرض کیا کہ حضور اس کا کب
سبب ہے کہ یہ تراکیب بڑی منت و سماجت، بڑی بے تابی و بے قراری اور
ناقابل برداشت اشتیاق کے بعد تعلیم فرمائی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قبیلِ محنت اور
کثیر منفعت کے علاوہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ طالب صادق اس کی
تحصیل کے شوق میں زیادہ سے زیادہ تصفیہ باطن کی طرف متوجہ رہے اور اس امید
پر کہ دیکھنا چاہتے وہ کیسی عظیم دولت ہوگی جسے یوں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں برس
برس اذکار و اشغال میں اپنے شب و روز ایک کر دیتا ہے چنانچہ طلبِ صدق
رکھنے والے اس پر عمل کرتے اور اپنے شیخ کے آستانے پر پڑے رہتے ہیں پھر
اس میں پیر کو یہ سہولت تھی کہ جب وہ طالب کی تکمیل جیسی کہ مطلوب ہے دیکھ
لیتے تو یہ تراکیب اسے تعلیم فرمادیتے اور فی زمانہ نہ ایسے طالب ہیں نہ ایسے مرشد
اس لیے جو اس کا خواستگار ہو اسے بتا دو کہ شاید اسی کو سہل اور بلا مشقت ہاتھ آنے
والا حلوہ نہ سمجھ کر ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو اور آخر کار تندہی سے مجاہدات میں
مصروف ہو جائے۔

نور ۳۳ - اس طرح صوفیائے متقدمین کا طریق کار پر روانہ خلافت، رحمت فرمانے
میں یہی تھا کہ وہ اس میں بڑی تاخیر فرماتے اور جب تک ان کے
نزدیک وہ طالب، کامل اور اہل خلافت نہ ہو جاتا، پروانہ خلافت نہ سوچتے۔ اب

بھی یہی کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی اپنی درخواست پر اصرار کرے تو تکمیل کا انتظار کیے بغیر
اسے خلافت نامہ دے دینا چاہیے۔ اس لیے حالاتِ زمانہ دگر دوس ہے۔ ایسا نہ ہو
کہ یہ سیدل ہو کر دست بردار ہو جائے جبکہ خلافت نامہ بچھنے میں کم از کم ایک فائدہ
یہ بھی ہے کہ اسے اس بات کا ہمیشہ لحاظ و پاس رہے گا کہ میں فلاں بزرگ کا خلیفہ
ہوں۔ اگر مجھ میں زیادہ لیاقت نہیں تو کم از کم اپنا ظاہر تو نہ بربط کے مطابق آراستہ
رکھوں تاکہ مخلوق لعنتِ ملامت نہ کرے۔ گویا یہ درحقیقت اعطائے خلافت نہیں
بلکہ اس پر ایک بار ڈالنا ہے اور یہ بھی دینی فائدے سے خالی نہیں۔ یہ تقریر بھی بطور
سوال جواب حضرت مرشد برحق کی ہے جسے میں جیٹھ و تخریر میں لیا۔

نور ۳۳ - اس فقیر کے مشائخِ طریقت نماز فجر یا نماز چاشت کے بعد سوجلی
سجادگی میں زبانی پڑھے جانے والے اور اردو وظائف مثلاً -
حرزیمانی، حزب البحر، دعائے قریشیہ، دعائے برہتی اور دعائے کبیر وغیرہ کی قرأت
میں مصروف رہتے۔ یہاں سے فراغت پا کر درگاہِ معلیٰ میں حاضری دیتے اور وزارت
طیبہ پر عرضِ فاتحہ کے بعد پنجسورہ، اسمائے حسنیٰ باری تعالیٰ، سسی آدسہ آیات، حمد و ثناء
تہجدی مع موکلات چل اسرار و دروغوشیہ کلاں، درود مستغاث اور دعائے مسیحی، حرزیمانی
کی ترتیب سے بڑی ترتیب والی مخالفاہ میں پڑھتے۔ اس لیے ہمیں بھی کہ ان کی تاہل
اولاد میں ہیں، اپنے ان بزرگوں کا اتباع کرنا چاہیے۔ غرض پنجسورہ وغیرہ سے فراغت
کے بعد اس سبب کا ثواب سلاسلِ قادریہ، چشمیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیہ
اور طاریہ وغیرہ کے تمام مشائخِ کرام کی ارواح کو نذر کریں اور اپنا مرشد اگر بقبیر
حیات ہو تو اس کی عافیت کے لیے دعا کریں۔ ورنہ اس کا نام فاتحہ میں شامل کر کے
اپنے لیے دعا لے سخیں کریں۔

نور ۳۴ - یاد رکھیں کہ اس فقیر کو تصفیہ باطن، تزکیہ قلب اور تحصیل تجلیات
اسماوی و صفائی کی غرض سے دعوتِ اسماء اور بعض دوسری دعاؤں
کے پڑھنے کا بار یا اتفاق ہوا ہے چنانچہ اس فقیر نے بیس سال کی عمر میں خلوت

اختیار کیا اور تین سال کے عرصہ میں اکثر و بیشتر گوشہ نشین رہا۔ متواتر روزے رکھے اور روزوں کے مابین کبھی فصل طویل میں نے روانہ رکھا اور اس مدت میں دوبارہ بلکہ تین بار بلکہ اور زیادہ دعوتِ اسماء اور یہ تفصیل ذیل دوسری دعائیں بھی (بطریق معمول) پڑھتا رہا۔

حزب البحر سورہ واقعہ سورہ مزل، اسمائے اصحاب کہف۔ آیہ اللہ لطیف
بعبادہ دعوتِ چہل اسماء بطور ترکیب مختصر معمول خاندانی اسم بدوح سادہ، اسم
بدوح ہاموکل، آیہ کریمہ، اسم اللہ وحی الاجابۃ، اسم یابدیج العجائب۔
اسم یارشخ عبدالقادر شیبانی، عمل شجرہ زرد، عمل دعائے حیدری اور عمل یا مقلب
القلوب۔

میں نے ان اسماء اور ادعیہ کو سالہا بار بار، شرائطِ عامل کے مطابق پڑھا،
ادائے زکوٰۃ کا عمل کیا۔ ان اسمائے مبارکہ کی روحانیات اور تجلیات سے فیضیاب
ہوا۔ ترک ماکولاتِ جلالی و جمالی و مکروہات کا پابند رہا۔ روزہ ناغذ نہ کیا۔ گوشہ نشینی
نہ چھوڑی اور ادا و اح علیہ پر غلبہ و استیلا پانچ ماہ پر حکومت کی اور اسی طور پر میں
تین بارہ سال بسر کیے۔

مذکورہ بالا اوراد کے علاوہ حرمزبانی، دعائے شمش، دعائے برقی، دعائے
قریشیہ، بانٹ الغظہ، عمل چہار شنبہ، حروفِ تجوی مع موکلات، باری تعالیٰ کے تانوں^{۹۹}
اسمائے حسنیٰ، اور سی و سہ آیات کو برس ما برس تک ہر وقت اپنا ورد بنا کر رکھا۔
اب کہ روز بروز ناتوانی بڑھتی جا رہی ہے۔ ان میں سے بعض اوراد ترک کر چکا
ہوں اور ان اوراد کی بجائے کبریتِ احمر۔ دلائل الخیرات، اور حصن حصین کا اضافہ
کر لیا ہے۔ قرآن کریم صد بار ختم کیا بلکہ عجیب نہیں کہ اپنی عمر میں تین سو بار
سے زیادہ، تاجاز کر چکا اور دینی اور دنیاوی اکثر و کثیر کثائش میں نے حاصل کیں۔
دنیاوی نذرانوں کا اوسط پانچ سو روپیہ سے کبھی کم نہ رہا۔ یہ سب کچھ عمل شجرہ زرد
کی برکت سے میرے اللہ نے مجھے خزانہ غیب سے پہنچایا۔ یہ عمل پینتیس سال سے

میں معمول ہے۔ کبھی ناغذ نہ ہوا۔ میں نے ان تمام اوراد کی ترکیب اپنے مجموعہ وظائف
میں لکھ دی ہے۔ اُسے دیکھیں اور عمل کریں اور ہر وہ شخص جو اس کی اہلیت رکھتا ہے
اُسے عمل کی عام اجازت ہے۔

یوں ہی یہ فقیر نو سال کی عمر سے تین سال کی عمر تک، کلمہ طیبہ کے ذکر جہر
نفی و اثبات میں بطور چار ضربی، چھ ماہ کی خلوت میں، حساب لگایا جلتے تو ہر روز
نشب میں صد ہا ضربیں لگا کر ایک لاکھ سے زیادہ ضربیں عمل میں لایا اور اس کے
اسرار و موز سے واقفیت حاصل کر چکا ہے۔

ح دل من داند و من داند و دل من

شغلِ نفی و اثبات و اسم ذاتِ جس دم کے ساتھ اور بغیر جس دم بجا لایا۔ بزرگ
شیخ کی مشق اور دو اشغالِ خمسہ اور شغلِ دو نیم میں سالہا مصروف رہ کر ہمارت حاصل کر چکا
شغلِ امینہ اور ملکوت و ملک و جبروت و لاہوت چاروں مقامات کے اشغال ادا
کر چکا ہے۔ اسم ذات کے مراقبے بھی کیے ہیں۔ اور ہر قسم کے جلالی و جمالی امور میری
بندش میں رہے ہیں۔ غرض میں راہ سلوک میں طمانیت قلبی پا چکا ہوں یعنی بزرگ شیخ سے
لے کر اس راہ کی ختم سیر تک، اپنے پیرانِ عظام کی برکتوں سے فراغت مجھے نصیب ہو چکی
ہے اور اب اپنے خاتمہ بالخیر کا متوقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان و اسلام پر حسنِ خانہ نصیب
فرمائے۔ اب اس فکر کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں۔ لیکن ان تمام دولتوں کے حصول کے
باوجود کہتا یہ ہے کہ میں بتدیوں کی برابری کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اور میری ساری
شامتِ اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں بندہ بن جاؤں۔ ابھی تو مجھ
میں بندہ بننے کی بھی اہلیت نہیں اور سو عجزِ خانہ کا خوف ہر وقت مجھے نڈاں و خوفزدہ
رکھتا ہے کہ اب بھی لگ و خوک کتے اور بدجانوں سے بدتر ہوں۔ اللہ ہی توفیق بخشنے
اور اُسی پر بھروسہ بھی ہے۔ غرض وہ تمام اشغال و اذکار اور مراقبات وغیرہ جو کشف
القلوب میں مذکور ہیں، وہ سب فقیر آزما چکا ہے۔ اب تو لطیفہ عینی کا منتظر ہوں۔
اللہ تعالیٰ ایمان پر خانہ نصیب فرمائے۔ آمین۔

نور ۳۵: کسی دلی خدا کی قبر سے فیض لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کے مزار پر حاضر ہو کر پہلے فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو نذر کرے۔ پھر اس کے سینہ کے مقابل چہرہ کے سامنے کرپشت قبہ کو رہے گی آنکھ بند کر کے چار زانو خواہ دو زانو بیٹھے اور تصور میں اپنا دل ان کی روح انور کے سپرد کر مثل آفتاب روشن ہے، لائے اور یہ خیال کرے کہ میرا دل اس بزرگ کی روح کے تحت ہے اور ان کی روح کا فیضان ان سے منتقل ہو کر نورانی فوارہ یا آفتابی شعلوں کی شکل میں، یا بارش کے قطروں اور نسیم سحری کے جھونکوں اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی مانند میرے دل میں آ رہا ہے اور میرا دل، اس روح کے اوصاف ذاتیہ سے فیض پارہا ہے اور اسی تصور میں مستغرق خاموش بیٹھا رہے۔ اگر ریاضت کے ابتدائی دور میں بہ حالت خاموشی، لایعنی خیالات کا دل میں ہجوم ہو، تو اس وقت انہیں دفع کرنے کی نیت سے اللہ اللہ کے شغل میں مصروف رہے۔ کچھ ہی دیر میں دل پر وہی کیفیت طاری ہوگی جس کا ذکر، برزخ شیخ میں گزرنا۔

اب اگر وہ روح صاحب نسبت بزرگ کی ہے تو اس کے فیضان سے اللہ جل مجدہ کا ذوق و شوق اور سکون قلبی حاصل ہوگا اور گریہ غالب آئے گا کہ بیساختہ دل بھر آئے گا اور برعکس ہے تو برعکس جیسا کہ گزر چکا۔ اور اگر صاحب مزار سے دنیا میں ملاقات کر چکا ہے تو دل کو اسی صاحب مزار کی روح سے مربوط کرتے وقت اسے اس کی اسی برزخ انسانی میں جس میں اسے دیکھ چکا ہے، تصور میں لائے۔ پھر بدستور باقی ماندہ ترکیب عمل میں لائے انشاء اللہ فیضیاب ہوگا۔

ادیاتے الہی کے مزارات سے فیضیاب ہونے کا یہی طریقہ ہے اور اس کا بہترین وقت عصر و مغرب کا، یا ناز فجر سے نماز اشراق کے درمیان ہے۔ مگر یہ لازمی نہیں جب بھی آدمی کو وقت میسر ہو اسے عمل میں لائے۔

نور ۳۶: قبر میں میت کے عذاب و تنعیم کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ بعد چلے

معلوم یعنی چار زانو یا دو زانو بیٹھ کر آنکھیں بند کیے اور اپنے قلب کو اس کی روح سے مربوط رکھتے ہوئے جیسا کہ اوپر گزرا، کچھ دیر خاموش بیٹھا رہے اور تھوڑے ہی عرصہ بعد اگر راحت و فرحت، دل پسندی و شادمانی، کشادگی و خندہ روئی وغیرہ یا کی کیفیت دل میں پیدا ہو تو یہ گمان کرے کہ میت مرحوم و مقفور اور نعت و عشرت میں شاداں و مسرور ہے اور اسے کوئی وبال یا عذاب یا آزار نہیں۔

اور اگر اس کے برخلاف بد کیفیتی طاری ہو اور فرحت و انبساط کی بجائے دل میں خفقان، خوف، دہشت، سہبت، اور اکتاہٹ گھبراہٹ جیسی چیزیں وارد ہوں تو یہ سمجھے کہ میت گرفتار عذاب ہے۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ میت کے عذاب و ثواب کے بارے میں یہ ابتدائی کیفیت ہے۔ اور کثرت سے اس طریق پر ربط و مشق حاصل ہو جائے تو آئندہ، میت کے تنعیم و تعذیب کی تفصیلات بھی معلوم کی جاسکتی ہیں کہ کس نوع کا عذاب ہے اور کس بنا پر یہ جو کچھ لکھا گیا دو ایک ہی روز میں ذریعہ معلومات بن سکتا ہے۔

اور ہماری ارواح کو یہ ادراک و مقامات سے ہوتا ہے۔ یا تو خاص مقام برزخ سے کہ روح مستقر اور اصل مقام ہے اور یہ خاصہ ہے اقطاب کا۔ کہ صرف انہیں کو ان مقامات تک رسائی ہے عوام الناس کے پس کی بات نہیں۔ یا پھر عالم مثال ہے جیسا کہ گذشتہ اوراق میں مذکور ہو چکا کہ عالم مثال میں ثواب یا عذاب اصلی برزخی کا عکس، جلوہ نما ہوتا ہے اور عام ارواح، اس کا مشاہدہ کرتی اور اسے معلوم کر لیتی ہے پھر بھی پہلا مقام، مرتبہ وطن پر ہے اور دوسرا اس سے بھی کم تر اس لیے کہ ادراک اول فردِ کامل ہے جبکہ ادراک ثانی ایسا نہیں۔

بہر حال اگر یہ دیکھے کہ میت اپنی قبر میں گرفتار عذاب ہے تو کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرے جس کی وجہ ظاہر ہے۔ بیان کرنے کی حاجت نہیں البتہ اس کے لیے دعائے خیر و مغفرت کرے یا ان اگر صاحب قبر ہند میوں، مگر ابوں کے مشہور فرقوں میں سے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے اظہار میں پس و پیش نہ کرے۔

تاکہ دوسرے مسلمان ان گمراہوں سے دُور و نفور رہیں۔

نور ۳۷ اذکار و اشغال اور ادو وظائف میں مشغولیت سے جو انوار پیدا ہوتے ہیں ان کی متعدد کیفیتیں ہوتی ہیں اور ان کے مختلف اوان و

اشکال۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دل کا نور زردی مائل ہے چاند کی مانند اور وہ نور کہ آفتاب کی طرح محض سفید دل میں بجلی رہتا ہے۔ وہ روح کا نور ہے۔ دل کا نور اسی نور سے روشن اور جلوہ گر ہے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس (چاند کا نور آفتاب کے نور سے مستفاد ہے) اور وہ نور جو جانب قبلہ سے نمایاں ہوتا ہے وہ نور ہے ہمارے نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح انور کا جو سالک کی رہنمائی فرماتا ہے۔

اور وہ نور جو دائیں جانب کے کاندھے سے متصل اعمال سیئہ کے کاتب کا نور ہے اور بائیں کاندھے سے متصل اعمال سیئہ کے کاتب کا نور ہے اور وہ نور جو دائیں کاندھے کی سمت میں ہاتھ دو ہاتھ کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے وہ سالک کے مرشد کی روح کا نور ہے کہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے برخلاف بائیں کاندھے سے گزرد و گزے کے فاصلے پر جو نور ظاہر ہوتا ہے وہ ابلیس لعین کا نور ہے جو سالک کو گمراہ کرتا ہے۔

ایک اور نشانی، شیطان نور کے ظہور کی یہ ہے کہ اس کے ظاہر ہونے سے دل میں دہشت و وحشت اور خوف پیدا ہوتا ہے اور ایک قسم کی نفرت دل میں جاگزیں ہوتی ہے اور وہ نور کہ سینہ و ناف مقابل، آگ با دھوئیں کے رنگ میں نمودار ہوتا ہے وہ عناس کا نور ہے۔ اور وہ نور جو سالک کے گرد آگرو اور ہر جانب اپنے احاطہ میں لیے ہوتا ہے اور اس کے نمودار ہونے سے حضور کی قلب اور سرور و اُنس پیدا ہوتا ہے اور دل جمعی اور طمانیت قلبی میسر آتی ہے اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ذوق و مشوق کے باعث سالک اپنے آپ میں نہیں سماتا اور وہ نور اطراف معلوم میں سے کسی طرف سے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ اس کے جلوے ہر جانب یکساں ہوتے ہیں وہ نور احدیت ہے جل جلالہ و علم نوار۔ یہی نور سالک کا

مرئی و مقصود اور مطلوب و محبوب ہے۔

اور وہ نور جو ان تمام انوار سے جو ہم نے بیان و تحریر کیے پہلے نمودار ہوتا ہے۔ سو سچ کی کرنوں اور بجلی کی طرح روشن کبھی بجلی ریزہ کبھی پس پردہ اور کبھی شمع و قندیل و فانوس یا آسمانی ستاروں کی مانند یا ایسی ہی دوسری روشن چیزوں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ عموماً ابتدائی عالم مثال کا نور یا سالک وضو و غسل و طہارت کا نور۔ یا نماز اور دوسری عبادتوں کا نور یا عالم بالا کے ملائکہ کا نور ہوتا ہے۔

یہ مختصر کیفیت ہے ان انوار کی جو مجاہداتِ قادرہ میں رونما ہوتے ہیں۔ باقی انوار ریاضت و مجاہدات میں مصروفیت کے بعد، خود بخود علم و ادراک میں آجاتے ہیں۔ سالک کو ان انوار کی وہ کیفیتیں جو ہم نے لکھیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ و مضبوط رکھنی چاہئیں تاکہ ابلیس لعین کی فریب کاریوں سے امان میں رہے۔

نور ۳۸ سماع کے وقت وجد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کی طبیعتوں کے اختلاف سے اپنے احوال میں بھی مختلف ہے کسی پر گریہ طاری ہوتی ہے کسی پر شگفتگی اور ہنسی۔ کوئی خاموش رہ جاتا ہے کوئی آہ واہ کرتا ہے۔ وغلیٰ ہذا وجد کے معنی ہیں وہ کیفیت جو دل پر طاری ہو۔ خواہ طرب کی صورت میں یا اندوہ سلال کی۔ البتہ اس میں کسی تکلف یا نائش کا دخل نہ ہو اور ایک چیز ہے تواجد۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایسے اسباب اپنی کوشش سے جیسا کہ سے کہ وجد اصلی کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ بھی نمودار پسندیدہ ہے بشرطیکہ نیت باطنی ہو کہ "انما الاعمال بالنیات" (اعمال کا مدار نیت پر ہے) صوفیائے کرام نے طالب پر اس حالت کے ورد کے وقت اس کی تعظیم و تکریم لازم قرار دی ہے۔ اس لیے کہ دراصل یہ اس بجلی کی تعظیم ہے جو اس طالب پر جلوہ فرما ہے نہ کہ اس طالب کی ذاتی تعظیم۔ اب اگر اس کیفیت کا ظہور، طالب کی جانب سے محض نمائشی اور بہ نیت فریب دہی ہے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں (ایسے مواقع پر حاضرین محفل کے لیے قرآنی حکم موجود ہے کہ "وَإِذَا مَرَّ بِاللَّغْوِ مَرًّا وَكَلِمًا آوْرَجِبَ وَهْ بے ہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزرتے

ہیں اور اگر وہ اصلی و واقعی ہے اور کسی شخص نے اس کی تعظیم نہ کی تو اس شخص کی نسبت سلب ہونے یا نقصان عظیم پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے۔

بہر حال تعظیم واجب ہے۔ وجد اصلی ہو خواہ نہ ہو۔ اس لیے کہ دلوں کے عبوب پر علام الغیوب کے بجز کسی اور کو واقفیت نہیں اور اپنے گمان پر لگ کر اسے محض نمائشی قرار دینا جیسا کہ بعض لوگوں کا وطیرہ ہے اہرگز روا نہیں کہ یہ بدگمانی ہے اور بدگمانی شرعاً حرام اور طریقت میں حرام نرا ایسے مواقع پر مسلمانوں پر نیک گمان اور ظنوں یا المؤمنین خیراً پر کار بند رہنا چاہیے۔

نور ۳۹ ایلین لعین اپنا تخت اشب کو سمندر کے وسط میں بچھا کر بیٹھا ہے اور اس ملعون کی ساری ذریت آکر اپنے اپنے کاندھے اس سے بیان کرتی ہے کہ فلاں انسان ہم نے چوری پر اکسایا۔ فلاں کو زنا پر آمادہ کیا۔ فلاں سے قتل کرایا۔ دلیٰ ہذا القیاس ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے بدکرداروں کو اس پر پیش کرتا ہے اسی دوران اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں طاہل علم کو سبق یاد کرنے سے باز رکھا۔ یا میں نے میاں بیوی کے درمیان جنگ وجدل کی۔ آگ بھڑکادی، تو وہ ملعون اس خیر کو سن کر کھڑا ہوتا اور اسے اپنی آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتا ہے۔

بعض دوسرے شیاطین جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ اس نے کونسا ایسا تیرا مارا۔ ہم نے دوسروں سے ایسے ایسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیا اور ہمیں یہ اعزاز تو نے نہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ اس کی کارکردگی، تم جیسے سینکڑوں کی کارگزاری پر فوقیت رکھتی ہے۔ اب آؤ! میں تمہیں اس راز سے آگاہ کروں چنانچہ انہیں ہمراہ لے کر وہ ایک جاہل عبادت گزار کے دروازے پر گیا۔ ان سے ملاقات کی اور کہا کہ میں جبریل فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور یہ فرمایا ہے کہ تمہاری عبادت ہم نے قبول کی۔ اب تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ وہ بے چارہ سادہ لوح جاہل، اس مرثدہ باطل سے خوش ہو گیا۔ اور شیطان اس کی آنکھیں بند

کر کر، پیشاب پانخانہ اور غلاتوں کے ڈھیر پر لے پہنچا اور وہاں چھوڑ کر خود غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ایک عالم دین کے دروازہ پر پہنچا۔ انہیں آواز دی اور سلام کیا اور پھر بولا کہ آپ کا درس دندرس میں مشغول رہنا اور دوسروں کو فیض پہنچانا، بارگاہِ الہی میں مشرف قبولیت پاچکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب خاص میں طلب فرمایا ہے تاکہ آپ کو اپنے مقرب خاص کی خلعت سے سرفراز فرما کر آپ کی عزت بڑھائے۔ عالم دین نے یہ بات سنتے ہی اپنا ہتھیار اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا۔

اور فرمایا کہ اویے غیرت! کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے جسمانی معراج نہیں۔ جبرائیل کسی کو امر نہیں لے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے اور مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ فرمایا اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے موتی لڑی میں پروئے یعنی باواز بلند پڑھ کر اسے بھگدیا اور شیطان نے اپنی اس ذریت سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ ایک عالم اور جاہل کے معاملہ میں کتنا فرق عظیم ہے۔

اس کے بعد شیطان لعین نے زن و شوہر کے درمیان، جنگ وجدل کی بات چھیڑی اور کہا کہ اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان میں باہمی تراضی کے باعث ہمارے دشمن بنی آدم کی نسل کا انقطاع ہے اگر نہ باہمی انبساط ہوگا، نہ صحبت اختلاط نہ پیدائش اولاد دوسری بات یہ ہے کہ جب ان پر آتش شہوت کا غلبہ ہوگا اور باہمی نماہنگی کے باعث یہ آپس میں صحبت و ہم بستری بھی نہ کر سکیں گے لامحالہ حرام کاری کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور اس طرح جمہول النسب اولاد وجود میں آئے گی، ترکہ غیر مستحقوں کو پہنچے گا۔ نزول رحمت جس کا دار مدار باہمی اتفاق و موافقت پر ہے، اس کی راہیں مسدود ہو جائیں گی اور بنی آدم سے خیر و برکت کا زوال ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی فائدے اس میں مضمر ہیں جن پر تمہیں واقفیت حاصل نہیں۔“

میں نے یہ حکایت اس لیے خیر کی ہے کہ ہمارے اس دور میں یہی کمونوں

بائیں بکثرت کثیر پانی جاتی ہیں۔ مسلمان دینی علوم کی تحصیل سے کوتاہی برتتے ہیں بلکہ کتنا چاہیے کہ ادھر مائیں ہی نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف میاں بیوی آپس میں بناہ نہیں کرتے۔ ہزار گھروں میں سے کسی ایک گھر میں باہمی بناہ ہو تو مو۔ ورنہ اللہ خیر سکنا۔ اس لیے دینی بھائیوں کو چاہیے کہ گھر کا سکون، اگر نہیں ہے تو واپس لائیں تاکہ شیطان کے ہاتھوں مسخرہ بن کر ایسا نہ ہو کہ بصورت آدمی رہیں اور سیرت میں گدھوں سے بدتر۔

نور ۲۰ ایمائے کرام، اویائے عظام اور علماء، صلحاء، فضلاء و شہداء کے مزارات پر جب بہ نیت زیارت حاضر ہوں تو با وضو رہیں اور یا ادب حضری دیں اور وہی آداب زندگی بجالائیں یعنی اگر وہ بقید حیات ظاہری ہوتے اور ان کی زندگی میں یہ ان کی زیارت کو جانا تو جو آداب اس وقت بجالاتا، اب بھی انہیں آداب کے ساتھ حضری دے۔ اور فاتحہ و ہدیہ ثواب کے بعد ان کے وسیلہ سے دعائے خیر کرے تاکہ مطلوب حاصل ہو۔

نور ۲۱ فقیر کو خوب یاد ہے کہ محرم الحرام ۱۲۸۰ھ کے اوائل میں ایک صاحب کو بنگام کا پورا جدی و مرشدی حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی توجہ کی برکت سے سیرالی اللہ کا اختتام نصیب ہوا تو ان پر بیوٹی طاری ہو گئی۔ کبھی روتے کبھی ہنستے۔ بزرگ شیخ کا تصور، افاقہ ہونے تک ان کے پیش نظر رہتا اور اس سے وہ تسکین پاتے رہے۔ لیکن وہ کیفیت اپنی جگہ نہ ہی، سید علی شاہ مرحوم قادری فتح پوری نامی ایک اور بزرگ بھی اس کمال محبت اور اتحاد کے باعث جو ان حضرات میں بھی باہم پانی جاتی تھی، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پر التفات فرمایا۔ یہ حضرت اپنے وقت کے کالمیں ہیں اور حضرت شیخ جمال اویانڈس سرہ العزیز کے نواسوں یا پوتوں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور چونکہ اویائے الہی پر اپنے احوال و کمالات کا اخفاء اور لوگوں سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے۔ حتی الامکان اس کا اظہار نہیں فرماتے۔ الا ماشاء اللہ

کہ عبور ہو جاتے ہیں۔ بخلاف حضرات ایمائے کرام، کہ ان پر اپنی دعوت و تبلیغ نبوت اور معجزات کا اظہار لازم ہے۔ اور اسی مسئلہ کے مد نظر ان کی حیات میں اس واقفہ کا بیان کرنا مناسب نہ تھا۔ اب کہ ان کا وصال ہو چکا ہے اور کوئی مانع موجود نہیں، اس لیے دوسروں کو افادہ کی غرض سے، میں اس مقام کی کیفیتوں کا بیان کر رہا ہوں۔

خیر جب اس برادر دینی کی سیرالی اللہ ختم ہوئی اور سیر فی اللہ میں اپنا قدم بڑھایا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس مقام کے اختتام پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اور کیا حالت ہوتی ہے۔

ارشاد فرمایا "تمہیں کس طرح سمجھاؤں اور وہ الفاظ کہاں سے لاؤں میں نے عرض کیا تمثیلات اور تشبیہات کے ذریعے" ارشاد فرمایا "کوئی تمثیل مطابق حال نہیں" میں نے کہا کہ جتنا بھی مثال میں سما سکے؟

ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک اس وقت میرا عالم وہی ہے جیسے اتفاقاً کوئی ضروری بات کسی شخص کے ذہن سے اتر جائے اور اس کی صورت اس کے لوح خیال اور خزانہ حافظہ میں بھی منقش نہ ہو۔ کتا ہی غور کرے وہ بات اُسے یاد نہ آئے۔ بس یوں ہی سمجھ لو کہ تمام موجودات جن میں میرا اپنا وجود بھی شامل ہے میرے عالم شعور سے نکل چکے ہیں۔ ہر طرف ہر جانب ایک نور ہے۔ سب کو محیط۔ سب پر بسیط اور اس میں ہر چیز نابہید اور کالعدم ہے۔ یہاں تک کہ میرے لوح دماغ میں بھی کوئی چیز نہیں۔ اور یہ حالت حالت خواب بھی نہیں۔ اس لیے کہ خواب کا واقعہ، بیداری کے بعد صرف نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ذہن میں باقی رہتا ہے۔ اور یہاں نہ نظر میں کوئی وجود ہے نہ دماغ میں کوئی چیز صرف وہی ذات واحد بے ہمتاویے مثال بلا کم و کیف موجود ہے اور اسی ذات کی محبت، بروہ کمال اول پر مستولی و غالب ہے اور جیسے کسی بھوکے کو خوراک، پیاسے کو پانی، اور عاشق کو معشوق سے نسبت و تعلق ہوتا ہے کہ اس کے سوا کسی اور سے کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں رکھتا۔ بس کچھ ایسی ہی کیفیت میری ہے۔ اور اسی لیے کبھی رونا ہوں اور کبھی ہنسی آتی ہے۔ ایک عجیب و جہانی لذت ہے،

جسے میرا دل ہی جانتا ہے۔ اور اس میں لمحہ بہ لمحہ ترقی ہی ہوتی جا رہی ہے۔

جیسے کوئی پیاسا پانی کی جستجو کرے اور اُسے پانی نہ مل سکے، اس وقت اس کی حالت کا تصور کرنا چاہیے۔ یا اُسے پانی تو مل جائے لیکن پی نہ سکے، اس وقت کی حالت کا نقشہ ذہن میں کھینچنا چاہیے۔ کہ پانی دیکھ کر وہ کیسا مسرور ہوا ہوگا۔ پانی کے علاوہ کوئی اور چیز نہ اس کی نگاہوں میں ہوگی اور کسی اور کی جانب وہ متوجہ ہوگا۔ دوسری تشبیل یہ ہے کہ کسی برہنہ بر سر کے عاشق فراق زدہ کو، اچانک وصلِ دوست میسر آئے اس وقت اس عاشقِ مجبور کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا اس کا تصور تو کیجئے۔ غرضیکہ میں اس وقت ایک عجیب استغراق و تجریر کے عالم میں ہوں کہ کیا کروں اور کس طرح اپنی جان اُس ذاتِ بحت پر قربان کر دوں اور خود فنا ہو جاؤں بہر حال میری حالت ایک دیوانہ سی ہے۔ اس کے علاوہ اس حالت و جدائی کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ حال ہے قال نہیں کہ الفاظ میں سما سکے۔

ان بزرگوار نے محرم ۱۲۶۴ھ کے اوائل میں راہ سلوک میں قدم رکھا اور اوائل محرم ۱۲۸۰ھ میں ان امرار سے واقفیت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آخر عمر تک سیرنی میں مصروف رہے۔ اور ماہ محرم الحرام ۱۳۰۶ھ میں عالمِ قدس کو سدھار گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مفقوت فرماتے اور ان کے درجات بڑھائے۔ بڑے بزرگ اور نیک بخت تھے فقیر سے بڑی محبت فرماتے اور جب بھی ملاقات ہوتی ایسے ہی واقعات کے تذکرے رہتے۔ میں نے ان کی رحلت کے بعد ان کے احوال کا اجمالی تذکرہ کر دیا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں اتنا بھی زبانِ قلم پر نہ لاتا کہ انھیں ضروری ہے ورنہ محنتِ برباد جاتی ہے۔

داندہ چوں اندر زمیں پنہاں شود

لائقِ سرسبزی بستان شود !

مُجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اوائل ریاضات میں سحضرت شیخ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ اشغال و اوراد میں مصروفیت کے

نور ۲۲

دوران ابو بھی غیبی واردات در پیش آئیں۔ میرے علاوہ کسی اور سے نہ کہنا کہ کہیں وہ زائل نہ ہو جائیں۔

مجھے یاد ہے کہ اسم ذات میں شغل کے دوران میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہ رہا اور صبح سے ظہر تک یہی کیفیت رہی۔ اب میں نے عرض احوال کیا تو فرمایا کہ بہت خوب۔ اسے یہاں کہتے ہیں اشیفنگی و حیرت زدگی ایک روز شیطانی وسوسوں نے گھیر لیا جن کی تفصیل مجھے یاد نہیں۔ میں نے خدمتِ والا میں عرض کیا۔ فرمایا ایک شیطان ہے ولہان نامی۔ یہ بھی دُور ہوا۔ مگر یہ بات بھی کسی سے مت کہنا تاکہ وہ دوبارہ نہ آدھکے۔ چنانچہ توفیقہ تعالیٰ ایسا ہی ہوا کہ پھر ایسے وسوسے کبھی نہ آئے۔ اور تمام وہم و گمان حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے دفع ہو گئے۔

نور ۲۳
راہ سلوک کے عقبات یعنی گھاٹیاں اور دشوار گزار راستے بارہ ہیں جو سالک کے آڑے آتے اور اس کی راہ روکتے ہیں۔

کفر و شرک، تاکہ بندہ اسلام نہ لائے اور شرک نہ چھوڑے۔ حالانکہ ایمان لائے بغیر دولتِ عرفان تک رسائی محال ہے اور اس عقیدہ کا علاج، آدمی کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی اسلام کا قبول کرنا اور شرک و کفر کو چھوڑ دینا۔ معصیت و گناہ، سالک جب تک گناہ سے دور نہ بھلے گا اور راہ طاعت اختیار نہ کرے گا۔ اس نعمت سے بے بہرہ رہے گا۔ اس عقیدہ کا علاج توبۃ النصوح ہے یعنی سچی توبہ۔

شرح کامل کے ہاتھ پر بیعت نہ ہونا۔ کہ جب تک یہ مرید نہ ہوگا، دولتِ معرفت نصیب نہ ہوگی۔ اس عقیدہ کا علاج بھی سالک کے اختیار میں ہے یعنی مرید ہونا۔ والدین کا وجود کہ ان کی شفقت، محنت و ریاضت سلوک سے مانع آتی ہے۔ اس عقیدہ کا علاج یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی رکھے اور ان سے پوشیدہ رہ کر جس طرح ممکن ہو مجاہدے کرے۔

۵- روزی و معاش کی فکر، کہ اگر بقدر ضرورت بھی روز میسر نہیں۔ دل کس طرح مطمئن اور یکسو ہو کر نزدیکہ باطن کے لیے فارغ ہوگا۔

عمر پرانگندہ روزی، پرانگندہ دل

اس عقوبہ کا علاج یہ ہے کہ اول آدمی کوئی بہتر سیکھے تاکہ اس کے ذریعہ بوجہ جلال بقدر کفایت روزی کما سکے۔ یا کوئی اور طریقہ (ملازمت مزدوری وغیرہ) اختیار کرے تاکہ ہلاکت سے بچے۔

۶- محبت دنیا، مثلاً جاہ و مال اور زن و فرزند کی محبت، کہ ان کی فکر و غم خواری میں فانی ہو کر ایسا ڈوب جائے کہ کسی اور چیز کا خیال ہی دل میں نہ لائے۔ اس عقوبہ کا علاج یہ ہے کہ دنیاوی مرتبوں اور جاہ و مال کی طرف رغبتوں سے قوت لایموت (بقدر کفایت روزی) کے علاوہ ہر طرف سے منظر بن چڑھے۔ اور زن و فرزند کی خیر خواہی و غم خواری سے کچھ اس طرح چھٹکارا حاصل کرے کہ دست بکار و دل بایار۔ یعنی دل سے اپنے مالک و مولیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اعضا بدن سے ان کی خبر گیری کرتا رہے۔

۷- شہوت و خواہش نفسانی کہ اس کا غلبہ جانی کے عالم میں ایسا رہتا ہے کہ آدمی کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہی نہیں۔ اور علاج اس عقوبہ کا یہ ہے کہ قدرت ہو تو نکاح کرے ورنہ روزوں کی کثرت اور طعام کی قلت پر عمل پیرا ہو۔

۸- بے قاعدہ مجاہدے۔ کہ اپنی خود رانی اور خود پسندی سے مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم کر دے۔ اور شیخ کی تعلیم کے بغیر صبح کے مجاہدات شام کو اور شام کے صبح کو بجالانا اختیار کرے۔ ایسے مجاہدوں کا کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اور اس عقوبہ کا علاج بھی ہے کہ جو کچھ شیخ کہے اسی پر کار بند رہے۔ اپنی رائے سے کوئی قدم نہ اٹھائے اس لیے کہ شیخ باطن کے نباض ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ مریدوں کی باطنی نبض پر رہتے ہیں۔ اس لیے ہرگز ہرگز وہ کوئی علاج بے قاعدہ اور بے فائدہ نہ کریں گے۔

۹- خلق خدا کا رجوع۔ کہ جب بندہ ریاضت و عبادت میں مصروف ہوتا ہے، خلق خدا سے ولی جان کر اس کے گرد جمع رہتی اور اس کے قیمتی اذیت کو بر بار کرتی ہے اور یہ سالک ان کی صحبت میں رہ کر خود بھی تباہ حال و پریشان ہو جاتا ہے۔ علاج عقوبہ کا یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اسخرا اس سے پہلے کیا تھا کہ کوئی میری جانب متوجہ نہ ہوتا تھا اور اب کہ لوگ میری طرف متوجہ ہیں اس کا سبب اس طاعت و بندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں تو مجھے چاہیے کہ میں اس طاعت و ریاضت میں پوری تندی سے مصروف رہوں اور ہجوم کرنے والوں کو نہ دیکھوں (میری توجہ تو خلق کی طرف رہنی چاہیے)۔

۱۰- خود بینی اور غرور و نخوت ہے کہ عبادت سے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس عقوبہ کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں اس سے پہلے ایک مشت خاک یا ایک قطرہ ناپاک تھا، بلکہ کچھ بھی نہ تھا۔ محض طاعت و عبادت کی بدولت مجھے یہ مرتبہ عالی نصیب ہوا۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ طاعت و عبادت کی ترقی میں کوشاں رہوں اور اس نعمت خداوندی کا شکر بجالاؤں۔ مزید یہ کہ اس کے برعکس خود بینی و خود پسندی اختیار کروں اور ہلاکت میں جا چڑوں۔

۱۱- کشف و کرامت کہ جب سالک مقام ملکوت تک ترقی پاتا ہے تو اس مقام پر اگر غیبی امور اس پر منکشف ہونے اور کرامتیں اس سے صادر ہونے لگتی ہیں۔ یہ بے چارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کمال ہو چکا اور اس گمان کے پیچھے لگ کر تمام مجاہدوں اور ریاضتوں سے کنارہ کش اور بے نیاز بن جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ ہنوز دتی دور است۔ ابھی توبہ و ولایت کے درے تک بھی نہیں پہنچا۔ ولایت کہاں اور علاج اس عقوبہ کا یہ ہے کہ سالک یہ خیال کرے کہ میری یہ حالت محض عارضی ہے کہ مشاہدہ ملکوت کے طفیل حاصل ہوئی جبکہ ملک و ملکوت میرا اصل مقصود نہیں۔ نچھ اپنی حقیقی مراد منزل کی طرف متوجہ اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ بچوں کی طرح اس تماشہ میں نہ لگنا چاہیے۔

۱۲۔ اے یسوعین اور یہ دشوار ترین عقبتہ ہے بلکہ تمام عقبات کا لب لباب اور خلاصہ ہے یہی وہ عقبتہ ہے جو پاک چھپکتے سالک کو بلند یوں سے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے اور قربت خداوندی کے ادج سے حسیض بعد میں گمراہی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ اور اس عقبتہ کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے پیران عظام سے مدد کا طالب ہو۔ اور خدائے تعالیٰ وجل شانہ کے حول و قوت میں پناہ لے (اور فہم معنی کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا ورد رکھے)

تورہ ۲۳۔ اگر کوئی بندہ خدا، اذکار و اشغال میں مصروف رہے۔ لیکن اس پر وہ احوال وارد نہ ہوں، جن کا درد و صوفیائے کرام پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ بد دل نہ ہو۔ کہ سعادت و خوش نصیبی صرف اسی پر موقوف نہیں۔ کمال سعادت یہ ہے کہ آدمی کا دل تور ذکر سے منور و معمور رہے۔ تو جو کچھ اس دیناے قافی میں میسر نہ آسکا وہ عالم آخرت میں نصیب ہوگا۔ اس لیے اپنے کام میں لگا ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کا مراقبہ اور نگہداشت باقی رکھے۔ اس سے کبھی غافل نہ ہو۔ اس لیے کہ دل کا دائمی طور پر ذکر میں مشغول رہنا، بارگاہ الہی کے عجائب و اسرار کی کجی ہے۔

تورہ ۲۵۔ سوال :- وہ کونسی نماز و تلاوت ہے کہ ذکر و شغل میں داخل اور اذکار و اشغال کے مانند تصفیہ قلب کی باعث ہے۔

جواب :- یہ وہ نماز و تلاوت ہے جو حضور قلب سے عمل میں لائی جائے۔ اگر یہی دونوں چیزیں حضور دل سے ادا ہو جائیں تو کسی ذکر و شغل کی احتیاج ہی باقی نہیں رہتی۔ تزکیہ باطن کے لیے یہی نماز و تلاوت کافی ہے اور حضور قلب نہ ہو تو نماز و تلاوت کیا۔ کوئی ذکر و شغل وقعت نہیں رکھتا اور نہ اس پر کوئی نتیجہ خاص مرتب ہوتا ہے۔

(اور فاتحہ سے خالی یہ بھی نہیں کہ کم از کم دنیا سے اپنا دامن بچائے رہا) یاد رکھنا چاہیے کہ جسم میں چند مقامات ایسے ہیں جن میں ہر مقام، ذکر کی ضربات کا محل ہے اور حقائق و دقائق اور اسرار غیبیہ کا کشف اس

پر موقوف ہے۔ اول قلب صنوبری، اور یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ بائیں جانب، بائیں پستان کے نیچے اور یہی روح کا اصل مرکز (سواری) ہے۔ دوم قلب مدوری یعنی دماغ سوم۔ قلب نیلوفر یعنی ناف کہ اکثر اذکار کا مبداء ہے اور اسی ناف سے اذکار کا دماغ تک پہنچتے اور پھر قلب پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی ضرب اس پر لگاتے ہیں اور پھر ملک و ملکوت اور جبروت و لاہوت کے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور یہی عین مطلوب ہے۔

تورہ ۲۶۔ تین چیزیں ہیں۔ ذکر، شغل اور مراقبہ۔ ذکر سے مراد ہے زبان کا فعل اور شغل کہتے ہیں قلب کے فعل کو۔ اور مراقبہ نام ہے کسی چیز کے تصور کرنے اور اسے اپنے خیال کے احاطہ میں لانے کا۔

تورہ ۲۸۔ ۱۔ اہم ادب یہ ہے کہ جہاں تک بن پڑے، خدا سے بجز خدا، کچھ اور طلب نہ کرے۔

۲۔ جو بات زبان سے ادا کرے ادب سے کرے۔ بے ادبی کی کوئی بات کبھی زبان پر نہ لائے کہ جان ایمان ادب ہے خدا اور محبوبان خدا کا۔

۳۔ اپنے نفس کو، آثار نعمت الہی کے ظہور سے پس پردہ رکھے۔ یعنی قرب الہی کے مراتب میں سے کوئی مرتبہ خواہ قرب نوافل سے ہو یا قرب فرائض سے لگا ہوں سے پوشیدہ رہے اور اس کے اسرار و رموز سے، نادانوں کی طرح گزر جائے۔

۴۔ جس طرح حق تعالیٰ کو با لذات اپنے ظاہر و باطن کے احوال پر مطلع سمجھتا ہے، یونہی بوطائے الہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے باخبر جانے تاکہ کوئی کام، کوئی بات خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرزد نہ ہو۔ بلکہ اپنے شیخ کو کہ عنایت خداوندی کا پرتو، اور حضرات انبیائے کرام کا جانشین ہے۔

اپنے احوال پر واقف دیگر اس سمجھنے تکہ شیخ کے احکام کی خلاف ورزی کا بھی مرتکب نہ ہو کہ شیخ کامل کی مخالفت خدا و رسول کی مخالفت ہے۔ اس ادب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مراقبہ حیا و لحاظ سکھانا ہے اور حیا و شرم سہرا خیر ہی خیر ہے۔

۵۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع عبادات و عادات اور افعال و اقوال میں بیش از بیش اپنے اوپر فرض جانے اور ان کی بجا آوری میں پوری طرح کوشاں رہے کہ ہر شخص کی محبوبیت کا درجہ اسی سلسلہ کی لڑیوں میں آویزاں ہے۔

۶۔ حضرت رسالت مآب علیہ افضل الصلوٰۃ و الخیرۃ کی اتباع کرنے والے، مثلاً سادات و مشائخ اور علمائے کرام اہل سنت و جماعت کو جانشین مصطفیٰ سمجھ کر ان کی تعظیم و احترام کی سعی تمام کرے اور کسی بیخ کسی حالت میں اپنی جانب سے کوتاہی پر راضی نہ ہو۔

۷۔ اپنے شیخ کو اپنے حق میں اپنے زمانے کے تمام مشائخ سے افضل و بالا سمجھے اور اس کے حکم کو اپنے حق میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے تبلیغ جانے اور اس کے کسی قول و فعل کو بے وقعت و حقیر گمان نہ کرے اور جو بات اس کی سمجھ سے بالاتر ہو اُسے اپنے حق میں تشابہات کی لڑی میں پر دئے رکھے۔

۸۔ مرید کو کہ اپنے مرشد کے علاوہ کسی اور کو اپنے نفس پر اختیار نہ دے اور اپنے شیخ کے رو برد ایسے رہے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھوں میں میت یعنی مردہ بدست زندہ اور کوئی نعل ظاہر و باطن میں اپنے مرشد کے حکم کے بغیر عمل میں نہ لائے یہاں تک کہ بقدر امکان اپنا کھانا پینا اور ظاہری و باطنی دوسرے حرکات و سکنات سب کو اپنے شیخ کی اجازت و حکم پر موقوف جانے اور ہر اس کام میں جس کی اجازت اپنے شیخ سے پا چکا ہے اپنی رائے سے کمی بیشی ہرگز نہ کرے کہ مرشد برحق کا ہاتھ اپنے مرید و مسترشد کی طبیعت و مزاج کی نفی پر رہتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ خطرات و سادوس کے اختلاط کے منفعج، مسہل یا کسی اور طور پر اخراج کی کیا تدابیر اس کے حق میں کارگر ہوگی۔ اس لیے اپنے مرشد کو دل و جان سے **بِئِدُ اللّٰهِ نَسُوْقٌ اَیَّدُ یُہِدُ** کا مظہر یقین کرے۔

۹۔ درود احوال و نجلیات کی فراوانی اس کے وہم و گمان سے باہر خواہ کتنے ہی جوش میں کیوں نہ آئے، اپنے مرتبہ کی حدود سے باہر نہ نکلنے دے اور بزرگان دین سے ہمہ سہری کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے کہ اندیشہ ہلاکت ہے، بلکہ اس کے حق بہتر و مناسب تر یہ ہے کہ خود کو تمام مخلوقات سے کمتر بلکہ کتے اور خنزیر سے بدتر اور غوار تر، تصور کرے اور یہ مقام کمال انسانی کا مقام ہے۔ امداد و توفیق الہی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلطنت عظمیٰ، خلافت کبریٰ سے مشرف اور خطاب بولا کہ لما خلقت الدنیا کے مخاطب ہونے کے باوجود اپنی مناجات میں یوں عرض فرماتے کہ الہی مجھے مساکین میں زندہ رکھ۔ مساکین میں موت دے اور روز قیامت میرا مساکین کے گروہ میں حشر فرما۔ یہاں سے یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ عجز و انکسار کا مرتبہ کس قدر بلند ہے، کتنا یہ ہے کہ تمام امور اور تمام اوقات میں، خود کو اپنے مالک و مولے جل و علا کی سپردگی میں رکھے اور کسی حالت میں کسی بات کا دعویٰ نہ کرے اور خود پسندی کو نہ اپنائے۔ خواہ باعوانی نفس و شیطان ہو۔ یا تقویت قلب و روح کے باعث۔

۱۰۔ بظاہر مخلوق کے ساتھ رہے لیکن یہ باطن اُن سے دور و غور اور غور کو حق میں مشغول رکھے۔

۱۱۔ مخلوق سے خلوت گزرتی اور اپنی ذات سے گوشہ نشینی اختیار کرے یعنی جہاں تک بن پڑے مخلوق سے دور گوشہ نشین رہے اور خود اپنی ذات سے خودمانی کو پندار کو نکال پھینکے۔ اس طریقہ پر حواس عشرہ اپنی جگہ برقرار اور رو بکار رہیں گے۔ یہ تمام تدابیر جمعیت قلبی اور دفع امتیاز کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک وصول کیلئے لائق و مستوار۔

۱۲۔ اپنے خورد و نوش اور بات چیت اور سونے میں جہاں تک ممکن ہو قلت کو اپنائیں۔ کم کھا میں پئیں، کم بات چیت کریں اور کم سوئیں، اس میں عظیم فائدے مضمر ہیں۔ سلف صالحین قدس استراجم نے مدین بغیر کھائے پئے گزار دیں۔ یہاں تک کہ نور باطن اور قوت روح کی بدولت ملائکہ صفت ہو گئے۔ انہیں اصلاً خورد و نوش کی حاجت نہ رہی، لیکن آخر الامر یہ پاس سنت نبوی، انظار و عجز بندگی کم از کم غذا کو

اختیار فرمایا۔

راہ سلوک کے آداب میں سے یہ بارہ آداب کہ اجمالاً تخریر میں آئے، سالک کے لیے کافی ہیں۔ مگر سالک اپنے مرشد کے ارشادات پر کاربند رہے تاکہ منزل مقصود تک پہنچے۔ ان آداب کی رعایت اور ان کی بجا آوری سے مرشد برحق کی صحبت و ہم نشینی حسن ادب اور خوش عقیدگی کے ساتھ میسر آئے تو وہ کہیں زیادہ نفع بخش اور فاضل تر ہے۔ اس لیے کہ مرشد کے حضور ایک مجلس میں حاضری سے ہزار گھاٹیاں اور لاکھ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔

تورہ ۲۹ - فتانین قسم پر ہے تاؤ فیکہ وہ حاصل نہ ہو آدمی اس راہ میں بہرہ یا نہیں ہوتا۔

فتاویٰ اول۔ فتانہ شیخ۔ یعنی آدمی اپنے مرشد کے تصور میں اپنے آپ کو ایسا فراموش کر دے کہ اپنا وجود اپنے شیخ سے جدا نہ سمجھے اور تمام حرکات و سکنات جو اس کے دست و پا سے صادر ہوتی ہے۔ ان کے متعلق یہ یقین رکھے کہ یہ شیخ کے دست و پا ہیں اور ان میں سکون و حرکت، میرے مرشد کے افعال اور انہیں کے اختیار سے ہیں اور خود کو کسی طور پر بھی موجود نہ جانے۔ نہ حقیقت میں نہ تصور میں اور نہ فرضی طور پر۔

۲۔ فتانہ الرسول ہے کہ مضمون سابق کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے اور ہرگز ہرگز اپنے وجود کو اپنے دہم و گمان میں بھی نہ آنے دے۔ یہ فتانہ اول سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ سالک اپنے شیخ میں قنابے اور اس کا شیخ ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قنابے تو بہ مرتبہ ثانی یا سانی میسر آئے گا۔

۳۔ فتانہ اللہ۔ اور یہ وہ قنابے کہ جب نصیب آجاتی اور اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو ابتدائی بقا یا تھک آتی ہے۔ یہ وہ قنابے کہ جب حضرت جنید بغدادی کو حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں چالیس سال سے بہ خدا متکلم ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ

میں ان سے کلام کر رہا ہوں۔

اس قسم کے اور اقوال بہت سے بزرگان دین سے منقول ہیں۔ اس فنا کے حصول کے بعد سالک موجد بالذات ہو جاتا ہے کہ وجود کی شرکت بھی نہیں رہتی۔

تورہ ۳۰ - قلوب العارفين في حكم المساجد یعنی عارفین کے قلوب، مسجدوں کے علم میں ہیں حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں۔

اہلہا تعظیم مسجد فی کنند

در جفا ئے اہل دل جد می کنند

مسجد کا نذر درون ادبیا ست

سجدہ گاہ این ست این جا ہم خدا

یعنی سادہ نوہ نادان، مسجدوں کی حرمت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں لیکن اہل دل ادیبانے کلام کے ساتھ جفا و بے ادبی سے پیش آتے ہیں حالانکہ وہ مسجدیں جو ادیبانے الہی کے باطن میں موجود ہیں وہ بھی سجدہ گاہ ہیں اور وہاں بھی عبادہ خاصہ خدایہ۔

تورہ ۳۱ - ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت کرمیہ تھی کہ جمعہ مبارک کے شب دروز میں سورہ کہف ایک ایک مرتبہ پڑھتے جیسا کہ حدیث نبوی

میں وارد ہے اور بعد نماز عشاء آرام فرمانے سے قبل مسجات بستہ یعنی وہ سورتیں جو سچ یا سچ سے شروع ہوتی ہیں یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صافات، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ۔ اور ان سورتوں کے ساتھ سورہ الم سجده، سورہ ملک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی قرأت فرماتے اور اکثر وہ اوراد ماثورہ جو صحیح حسین کے یوم شنبہ منزل ششم میں مذکور ہیں پڑھتے رہتے خصوصاً سبحان اللہ و بجدہ کا اکثر ورد رہتا۔

جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں آلم السجدہ اور دوسری میں اہل اتی پڑھتے اور اکثر و بیشتر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے جیسا کہ سنت بھی ہے

اور نماز وتر کے بعد دو رکعت نفل ادا فرماتے۔ پہلی رکعت میں سورہ اذ انزلت الارض دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے اور جب آرام کا وقت آتا تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنا آپ کے معمولات میں تھا۔ کہ پڑھ کر اپنے اد پر دم فرماتے اور پھر سوجاتے ان کے پڑھنے کے بعد کسی سے کلام نہ فرماتے اور تہجد کے وقت بیدار ہو جاتے۔

۱۲۶۷ ہجری کے ربیع الاول شریف کی سترہویں شب مرشد اعلیٰ

نور ۵۲

حضرت سیدنا شاہ آل احمد عرف اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ سے فراغت پاکر، جدی و مرشدی سیدنا شاہ آل رسول احمد رضی اللہ عنہ اس فقیر کو جبکہ ابھی اس کی عمر صرف بارہ سال تھی۔ اپنے ہمراہ اپنے سجادہ پر لائے۔ اور مجھے حکم دیا کہ مسند طریقت پر چار زانو بیٹھ جاؤں، چنانچہ میں بموجب حکم وہاں بیٹھ گیا اور خود حضرت والائے روزانو میسرے روز بروز تشریف فرما کر ایک روپیہ نذر محنت فرما کر ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو۔

یہ زمانہ میری کم سنی کا زمانہ تھا۔ اس لیے میں اس راز کو نہ سمجھ سکا اور وہ روپیہ اپنے کمر بند میں باندھ کر آرام کے لیے بڑے دالان میں آیا اور اپنی رضائی والدہ کے ساتھ سو گیا۔ جب صبح ہوئی اور میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ کمر بند میں وہ روپیہ موجود نہیں۔ میں نے اپنی دادی صاحبہ سے عرض کیا کہ کل رات دادا حضور نے مجھے ایک روپیہ مکان سجادہ میں دیا تھا اور ساتھ ہی وہ رات والا واقعہ پورا پورا بیان کر دیا۔ دادی حضور نے میری رضائی والدہ پر خشکی کا اظہار فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ روپیہ تلاش کریں، بسیار کوشش کے باوجود وہ روپیہ ہاتھ نہ آیا اور اس واقعہ کو بیس سال کم و بیش گزر گئے تو حضرت اقدس نے مجھے تہانی میں وصیت فرمائی کہ اگر میرے وصال کے بعد خاندانی متوسلین تمہیں میرا جائتین بنانے کی تکلیف دیں تو نہ انکار کروں، نہ اس سے یکسوئی کا اظہار، بلکہ اسے قبول کروں۔ بار بار یہی وصیت دہرائی، چنانچہ ارشاد گرامی کے مطابق ایسا ہی ظہور میں آیا اور بعینہ واقعہ ہوا اور وہ نذر والا روپیہ کم ہو گیا تھا اس کا اثر میرتب ہوا کہ دینا دی اموال ہاتھ آتے ہیں۔ لیکن جلد ہی ہاتھ سے نکل

جلتے ہیں، گرہ میں باقی نہیں رہتے۔ اور کبھی اموال دنیا جمع کرنے کی نہ نوبت آتی۔ نہ اس کی احتیاج ہوتی۔ الٰہی اپنے فضل و کرم تام سے ہمیں دنیا و ما فیہا سے محفوظ رکھ۔ آمین۔

پانچواں لمعہ (تابلش ۵)

چند مسائل فقہیہ کے بیان میں

نور ۱۰ - شخص واحد کی بات یقین کامل کے قابل نہیں اگرچہ وہ عادل ہو۔ شریعت مطہرہ بھی شہادت میں دو عادل مسلمانوں سے کم کا قول قبول نہیں کرتی۔ اور یہ وہ حکم شرعی ہے جو خبر دینے والوں کے اختلاف احوال کے باوجود مختلف نہیں ہوتا۔ مثلاً اویانے کرام میں سے اگر کوئی ولی تھا اس بات کی گواہی دے کہ عمر و پرانہ کی اتنی رقم ادھار ہے تو قاضی کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ اسی شہادت کے بموجب فیصلہ شرعی کرے اگرچہ اُس ولی اللہ کے صادق القول ہونے پر دل مطمئن ہے۔

اس کے مناسب ایک واقعہ لکھتا ہوں کہ ایک روز امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حکم بن عاص کا قصور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میں معاف کراچکا تھا اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ انہیں مدینہ طیبہ آنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے صادق القول اور عادل ہونے پر مجھے یقین ہے لیکن قواعد شرعیہ کی رو سے اس پر ایک اور شاہد عادل کی گواہی چاہیے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سچی بات سنی تو خاموش ہو گئے پھر جب

سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو یہی درخواست آپ نے ان کے حضور پیش کی یہاں سے بھی وہی جواب ملا۔ پھر جب خود آپ کا دور خلافت آیا تو آپ نے حکم بن عاص کو مدینہ طیبہ آنے اور وہاں قیام کرنے کی اجازت دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہ نفس نفیس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی معافی کا حکم حاصل کر لیا تھا اور آپ کو اس حکم پر علم یقین حاصل تھا اور اس پر کسی اور شاہد کی حاجت نہ تھی۔

اس بات کو اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین کر لیں۔ عقلمند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔

فاسق مُعلن کو اگر علی الاعلان بیباکانہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے

نور ۲ - ابتداءً مسلم نہ کیا جائے، نہ اس کے ہم نشین ہو، نہ اس سے گفتگو کا

دائرہ پھیلاوے۔ نہ اس سے رابط ضبط بڑھاوے۔ بلکہ اس سے دور دور رہو۔ اگرچہ وہ تمہارا فرزند دل بند ہو۔ یہی حکم شرعی ہے اور یہی ایسوں کی سزا کی گنج ہے کہ دل میں شرم اگر راہ راست پر آجائیں اور یہ سزائیں انہیں نیکو کار بنادے۔ فسوس صدافسوس کہ تم روزانہ نماز و ترمیں، و نَخَلَمُ دَسْتَنَزَلُكَ مَنْ بَفَجَسْرِكَ کہ تم جدا ہوتے اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیرا گناہ کرے) پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ یا پھر یہ بات ہے کہ تم روزانہ اپنے مالک و مولیٰ سے دروغ گوئی کو آسان سمجھتے ہو۔ میرے عزیز اگر اس پر عمل کر دے گے تو جھوٹ کے وبال سے نجات پاؤ گے ورنہ یہ بلا تھے بد اور مجروری ہے۔ دوسرے لوگ اپنے برابر والوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور تو اپنے خدائے عزوجل سے جھوٹ بولتا رہتا ہے۔

یہ ہیں تفاوت راہ است از کجاست کجا

بہر حال یہ تمہارے اختیار کی بات ہے۔ ہاں اگر ترک تعلق پر تم کوئی قدرت نہیں رکھتے اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے تو اُسے نصیحت کرو اور جہاں تک بن پڑے ان پر سلامت کرو (انہیں شرم دلاؤ) اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں تو دل سے اُن کی محبت نکال دو اور انہیں بُرا سمجھو کہ یہی ایمان کا ادنیٰ درجہ ہے۔

نور ۳ دھوکہ دینے والے وقت اپنے منہ اور ناک کو خوب پاک صاف کریں۔ اور پانچوں وقت مسواک کریں تاکہ غذا کے ریزوں اور بدبو سے منہ کی صفائی ہو جائے یہ مسواک کرنا سنت بھی ہے کہ ملائکہ اور ارواح کو اس کی بدولت پاکیزہ دہن سے انسیت ہوتی ہے ورنہ انہیں اور اس کے ہم جنس بنی آدم سب کو اس سے ایذا پہنچتی ہے اور وہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔

نور ۴ سلام کئے اور اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ بلکہ اپنے گھر میں آؤ تب بھی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ گھر میں رہنے اور سکونت اختیار کرنے والوں کو تمہاری آمد کی اطلاع مل جائے۔ گھروالوں کے حق میں کافی ہے اور اس حکم میں بڑی حکمتیں اور بے شمار فائدے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ اس وقت اہل خانہ کس حالت و کیفیت میں ہیں مثلاً ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی شخص (مرد خواہ عورت) نہانے دھونے میں مصروف ہو۔ جبکہ تم غریب گھروں میں باقاعدہ غسل خانے نہیں ہوتے یا بے پردہ ہو۔ یا بے کمری سے مصروف کار ہو (متر شریعی سے غافل) اور علیٰ ہذا القیاس پھر حکم قرآنی بھی یہی ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا** الاية۔

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور گھروں پر سلام نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔

نور ۵ اپنے ماں یا باپ اور اتا دیا پیر کو ان کا نام لے کر نہ پکارو کہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر کا نام نہ لے۔ بلکہ جیسا کہ ہمارے شہروں میں رواج ہے۔ شوہر بھی اپنی بیوی کا نام لے کر نہ پکارے کہ لوگ اسے بے شرمی پر محمول کرتے ہیں اور ایسے امور میں رسم و رواج کی پاسداری سے بھی منہ نہ موڑنا چاہیئے۔

نور ۶ فضول و بے ہودہ اور لغو و بے فائدہ مذاق کسی سے نہ کرنا چاہیئے خصوصاً ایسا مذاق جس میں جھوٹ تہمت تراشی، کسی کی دل آزاری یا فحاشی پائی

جائے کہ یہ حرام ہے۔ ہاں ایسا مذاق جو مباح ہو یعنی ممانعت شرعیہ سے پاک صاف اگر کبھی کبھی محض دوست کی پسند خاطر اور اپنی نشاط طبعی کے ماتحت ایسا عمل میں آجائے تو چنداں مضائقہ بھی نہیں۔ البتہ اس کی عادت نہ ڈالے کہ لایعنی بھی اور اس سے وقعت بھی کم ہوتی ہے۔

نور ۷ جاننا چاہیے کہ خندہ تین قسم پر ہے۔ تبسم، ضحک اور قہقہہ۔ تبسم یعنی مسکراہٹ یہ ہے کہ اس کی آواز نہ کسی تک پہنچے نہ اپنے کانوں میں آئے صرف ہونٹوں میں خفیف سی حرکت پیدا ہو اور ہو سکتا ہے کہ لب کھل کر سامنے کے دانت نمایاں ہو جائیں۔ اور ضحک یعنی ہنسی یہ ہے کہ اس کی آواز صرف ہنسنے والا سن سکے، نہ کوئی اور۔ اور قہقہہ یہ ہے کہ اس کی آواز خود یہ بھی سنے اور دوسروں کے کانوں تک بھی پہنچے۔ اگرچہ وہ دوسرا اس کے برابر ہو۔ ان میں تبسم یعنی مسکراہٹ جانتے ہی بلکہ مسنون اور قہقہہ مکروہ و مورث غفلت اور وقت بے وقت ہنسنے رہنا دل کو مارتا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ **كَثْرَةُ الضَّحِكِ يُبْذِلُ الْقَلْبَ**۔

نور ۸ جتنا قرآگ پاک زبانی یاد ہو اسے محفوظ رکھو۔ ورنہ کل بروز قیامت قبر سے ناپائیا اٹھائے جاؤ گے۔ قرآن عظیم کو جھلا دینا گناہ عظیم ہے۔ **نور ۹** سجدہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ عبادت۔ دوسرا سجدہ تعجبت یعنی سجدہ تعظیم و تکریم کہ کسی کی عظمت و جلال کے اظہار کے لیے بلا قصد عبادت ادا کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ نے، آپ کو کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ اب شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں یہ بھی حرام ہے البتہ گھر نہیں، اور اسے کفر کہنا درست بھی نہیں کہ کفر کسی شریعت میں مباح نہیں ہو سکتا، یونہی بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف کرنا حرام ہے۔ ہاں بدبوشی اور عالم دارنگی میں ان کا صدور ہو جائے یعنی کسی پر انتہائی اشتیاق ملاقات غالب ہو اور بوقت ملاقات اس کا یہ عالم ہو جائے کہ عقل جاتی رہے اور ہوش و حواس گم

ہو جائیں) اور اسی عالم کیفیت میں وہ سجدہ تہنیت یا طواف بجالائے تو اس کی بخودی اور بے اختیارگی کی وجہ سے اس کی گرفت نہ ہوگی جیسا کہ مجنونوں اور پاگلوں سے بائیس نہیں ہوتی کہ وہ

سلطان نہ گیرد، خراج، از خراب

اور اگر کوئی طواف غیر کعبہ پر مجبور ہی کر دیا جائے تو طواف کر لے مگر نیت طواف نہ کرے کہ **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**۔

قرآن کریم مجمع میں آہستہ پڑھنا چاہیے۔ بالخصوص اس وقت کہ حاضرین **نور ۱۰** کی ادھر ادھر توجہ نہ ہو یا حکم قرآنی سے کہ **(إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ط** جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سُنو اور چپ رہو۔ اس امید پر کہ رحم کئے جاؤ)

واقف نہ ہوں، یا غافل نہ ہو یا دیدہ و دانستہ جانتے بوجھتے غفلت اختیار کریں۔ یاد دہانی بات چیت میں محو و مشغول ہوں تو ایسی صورت میں تلاوت کرنے والے اور سامعین دونوں ہی گناہ گار ہوں گے۔ (قرآن خوانی کی مجال میں اس کا ضرور خیال رکھیں ورنہ گناہ لازم آئے گا) البتہ دینی مکتبوں میں تعلیم و تحصیل اور حفظ قرآن کی خاطر بچے اگر یاد از بلند پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں (بلکہ یہی درکار ہے) اور تلاوت قرآن شریف میں بھی حتمی الامکان احتیاط برہیں اور تنہائی میں، عوام کالانعام کی نشستگاہ سے دُور بیٹھ بادیب تمام تلاوت میں مصروف ہوں۔

نور ۱۱ کسی مشترک و کافر مرد عورت، یوں ہی علی الاعلان گناہ کے مرتکب فاسق کسی مسلمان جیسے فاسق معلن کہتے ہیں اور ان جیسے دوسرے ان میں سے کسی کی مدح و ستائش تعریف و توصیف نہ کریں جیسا کہ بے باک جاہلوں کی عادت ہے کہ سماع حرام سنتے ہیں اور پھر اس کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں کہ کیسی اچھی تواری تھی اور وہ گانے والی بھی۔ کیسی قیامت کی خوش آواز تھی اور کتنا نفیس گارہی تھی۔ بلکہ ان میں بعض بے شرم تو ایسے ہیں کہ باری تعالیٰ کیلئے مخصوص تعظیمی کلمات مثلاً سبحان اللہ

(ماشاء اللہ وغیرہ) ان بے ہودہ کلمات ستائش سے ملا دیتے اور سرحد کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔

اسی طرح ظالم و فاسق امراء و حکام کی بعض لوگ تملق و چا پلوسی کرتے اور حد سے فزوں ان کی جھوٹی تعریف میں اور بچی اڑان اڑتے ہیں یہ بھی قریب قریب کفر ہے۔ مسلمانوں کو ایسی نامعقول اور بے ہودہ حرکتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ کہ حرام تو یقیناً ہے اور بعض اوقات ان میں اندیشہ کفر بھی بشرطاً تو ایسے ناہنجاروں کی بجا، اور خدا ہمت و توفیق دے تو ان رو در رو، منہ کے سامنے ان کے کردار پر لعنت و ملامت کرنی چاہیے۔ تاکہ وہ پشیمان ہو اور شرمندہ ہو کر اپنی بدکرداری سے توبہ کریں) اور اگر اس پر قدرت نہ ہو اور مصلحت شرعیہ اس کی اجازت دے) تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی ناکردنی حرکتوں پر ضرور لعن طعن کریں کہ دوسروں کی چشم عبرت کھلے اور اگر یہ بھی امکان میں نہ ہو تو کم از کم اپنے دل میں ان کی اہانت کریں (انہیں دل سے قابل نفرت و ملامت سمجھیں) اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اتنا بھی آدمی نہ کر سکے تو پھر انہیں کے زمرہ میں شمار کیا جائے گا اور انہیں ساتھ بروز حشر اٹھایا جائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اپنے خاندان اور اپنے آباء اجداد کا حسب نسب نہ چھپائیں اور نہ **نور ۱۲** خود کو دوسروں کی طرف منسوب کریں کہ شرعاً سمحت ممنوع ہے۔

(اور ایسے لوگ جگمگ حدیث صحیح لعنت الہی کے مستحق ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے) کسی غیر محرم و اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں کہ شیطان بعین **نور ۱۳** تمہارا عہد و مہین، تمہاری آزار کے درپے (اور گھات میں) ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی ہلاکت میں ڈال دے اور تم سے کوئی گبیہ گناہ سرزد ہو جائے۔

ایک روز اہلبیس پر تبلیغ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ میرے حق میں آپ دعا کے خیر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور معاف فرمائے اور میری خطا سے درگزر فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں متوجہ ہو کر یہ بات عرض کی۔ ارشاد ہوا کہ آپ اس ملعون سے کہہ دیں کہ اب پہلے آدم علیہ السلام

کی قبر کو سجدہ کرے۔ ابلیس لعین نے جب آپ سے یہ بات سنی تو پھر اپنی فطری
تجاشت پر اتر آیا اور صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جب میں نے خود آدم
کو سجدہ نہ کیا، تو ان کی قبر کو کیسے سجدہ کروں گا۔ بہر حال آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا اگرچہ
میں اپنی شوخی قسمت کے باعث محرم کا محرم رہا۔ اس لیے میں آپ کو یہ نین بائیں
بتانا ہوں۔ آپ اپنے امتیوں تک پہنچادیں اور وہ یہ کہ مجھے نین اوقات میں اپنے
پاس ہی جائیں۔

۱- جبکہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہائی میں ہوں۔

۲- جبکہ غصہ و غضب کی حالت ہو۔ اور

۳- کافروں سے جہاد و قتال کے وقت، کہ اس وقت میں انہیں ان کے زن و فرزند
اور قربانت واریاد دلاتا ہوں کہ وہ ان کی محبت میں بے قرار ہو کر راہ فرار اختیار
کرتے ہیں۔ اور غصہ جب شدت کو پہنچتا ہے تو میں اس کی عقل زائل کر دیتا ہوں
اور باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے الگ کر دیتا ہوں۔ یہاں تک کہ ان میں
باہمی قتل و قتال تک نوبت پہنچا دیتا ہوں۔ اور اجنبی مرد و عورت کی تنہائی میں
ان پر ایسا غلبہ پالینا ہوں کہ اس وقت مجھ سے رہائی پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اس وقت میں انہیں زنا پر آمادہ نہ کر سکوں، یا اس کے
قرب قریب نہ لے آؤں۔

مسلمان کو کا فر کہنا، اس کے قتل سے بدتر ہے بشرطیکہ مطہر میں اس
پیر برٹی و عبید آئی ہے مثلاً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے اِلَّا بَاغٍ بِهٖ اَحَدُهُمَا یعنی جو شخص اپنے بھائی کو کا فر کہے تو
اس کلمہ کے ساتھ دونوں میں سے ایک بوٹے گا۔ یعنی یہ کلمہ دونوں میں سے ایک پر
پڑے گا۔ یوں ہی مسلمان پر لعنت کرنا بھی اشد گناہ کبیرہ ہے۔ والعیاذ باللہ۔

اگر کسی کی دو بیویاں ہوں تو دونوں میں عدل سلوک میں برابر ہی رکھو
ورنہ ایک کے ہوتے دوسری کو نکاح میں نہ لاؤ۔ یہی مسترآن کریم

کا حکم صریح ہے۔

خدا نے تعانے کے حرام کو حلال نہ جانو۔ ورنہ کفر کے وبال میں مبتلا
ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جسکی حرمت قطعی ہے اسے حلال جانتا کفر
صریح ہے۔ گناہ کو حرام جان کر اس کا منکب ہونا گناہ ہے۔ اور اس گناہ کو حلال
جان اس کا ارتکاب کرنا گناہ بالائے گناہ ہے کہ کفر تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی
ہم نے بتایا۔

پچی گواہی کو (بلا ضرورت و بلا مصلحت شرعیہ اچھپانا دل کا گناہ ہے
اور جھوٹی گواہی کفر و بت پرستی کے برابر۔ شانہ نشانہ قرآن کریم کا

ارشاد ہے۔

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِسْحَابُ قَلْبِهِ

”اور شہادت کو نہ چھپاؤ۔ اور جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا۔“

نیز ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا أَلْوَاتِنَ وَالْأَجْنَيبُوا قَوْلَ السُّرُورِ طُحْفَانًا لِلَّهِ ط
بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اللہ کے لیے باطل سے سنی کی طرف
مائل ہو جاؤ۔

ادائے شہادت واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ
مگر جس قاضی کے پاس ادائے شہادت کے لیے بلا یا جاتا ہے۔ وہ

عدل (انصاف پسند، نیک کردار، نیک سیرت) مسلمان ہو۔ ورنہ گواہی دینا واجب
نہیں۔ اور آجکل کچھ لوگوں میں گواہی دینے کی جو صورت ہے وہ اہل معاملہ پر مخفی
نہیں۔ دلیل مدعی جھوٹ بولنے پر زور دینے ہیں اور دلیل مدعا علیہ جھوٹا بنانے کی
کوشش کرتے ہیں۔ ایسی گواہی دینے سے خدا بچاتے۔ بہار شریعت)

نابالغوں اور غیر مکلفوں (مثلاً مجنونوں اور مجذوبوں) کا گناہ لکھا
جانا۔ البتہ ان کے ذمہ دار ولیوں اور مربیوں کی غفلت لا پرناہی
یا چشم پوشی کے باعث جو افعال ان سے سرزد ہوں۔ یا ان کی اجازت انہیں دیدی

جائے۔ تو اب اس کا گناہ ان مریوں پر ہوگا۔ مثلاً کسی نابالغ بچے کا مرنی دہلی لے
شراب نوشی سے نہ روکے یا خود اسے پلائے تو اس صورت میں شراب نوشی کا گناہ
بچہ یا غیر مکلف پر نہیں، اس کے ولی پر ہے۔

اس مسئلہ کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ جہالت اور ناواقفیت کے بل بوتے ایسے
بہت سے واقعے رونما ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نا سمجھ ہیں اور ان کے لیے
معافی ہے یہ جو کہتے ہیں کہ نے دو، انہیں اس سے روکو مت، بلکہ مشاہدہ ہے کہ بچوں
کے والی دوسرے دست خود ہی ان سے گناہ کرتے ہیں۔ مثلاً داگ رنگ اور ناچ لگانے
کے مجمع میں جانے سے انہیں نہیں روکتے۔ روکنا کیسا اور لٹی انہیں ترغیب دینے میں
اور سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں، تو تمہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کی کیا ضرورت ہے اسے
ناواقف! اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ ان پر اس کا گناہ نہیں مگر انہیں اس سے چھٹکارا کیسے
نصیب ہوگا۔ تم تو گناہ میں پکڑے جاؤ گے۔

اولاد جب تک بالغ نہ ہو جائے ان کی ترتیب و پرورش ماں باپ پر
نور ۲۰ فرض ہے، اس کے بعد نیک سلوک و احسان۔

شریعت مظہرہ نے عورت کو کہ سترتا بہ یا عورت مستورہ (پردہ و حجاب
نور ۲۱۔ میں رکھنے کی شے ہے، پردہ کا حکم فرمایا ہے اور یہ دو قسم ہے
ایک حجاب، دوسرا ستر۔ حجاب یہ ہے کہ عورت خانہ نشین رہے اور غیر محرم کی نگاہ سے
بالکلیہ دور رہے۔ اور ستر یہ ہے کہ منہ کی لنگی اور دونوں ہنڈیلیوں کے علاوہ سارے بدن
کو دبیز کپڑوں سے چھپاتے رکھے۔ ایسا کہ (سر کے بال اور کپٹی سمیت) برابر حصہ بھی
بدن کا اور وہ پڑھا ہر نہ ہو نہ کھلا کہ صاف نمایاں ہو اور نہ تنگ یا باریک کپڑے
کی ادٹ میں کہ رنگت بھلکے اور بدن کی ساخت چھلکے۔

قسم اول یعنی حجاب اہل بیت نبوت علی سید ہم و علیہم الصلوٰۃ والتحیۃ پر فرض تھا
اور امت کی دوسری مسلمان بیبیوں کے لیے مستحب (دعا عث ثواب) اور دوسری قسم
یعنی ستر، یہ تمام آزاد مسلمان عورتوں پر فرض ہے۔ اور اب اس دور میں کہ بد لحاظی و

بے باکی کا دور ہے اعلیٰ شریعت نے کہ درحقیقت حکیمان امت اور حاکمان شریعت
ہیں، فساد زمانہ کے پیش نظر آزاد عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ہے کہ (عورتیں ضرورت شرعیہ
کے علاوہ، گھر سے باہر قدم نہ نکالیں، خانہ نشین رہیں)

اور ہمارے ان اطراف میں ستر فدا اور اہل عزت میں یہ کیسا اچھا رواج ہے کہ انہوں
نے کھر کی چار دیواری کو عورت کے لیے قید خانہ کی مانند بنا دیا ہے۔ اور حجاب کامل کے بغیر
عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے۔ یہ رسم اس بدعت سینہ کے مقابلہ میں کسی خوشگوار
اور عاقبت اندیشی پر مبنی ہے (جو آج کل لباس کی تراش نخراش اور نام نہاد پردہ میں سمو
دی گئی ہے۔ کہ لوگ فرض کو چھوڑ کر حرام میں پڑ گئے اور طاعت و غیرت، دونوں کو برباد
کر بیٹھے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ شریف بنیاں، اپنے چھا زاد، پھوپھی زاد، بھائیوں، ماموں،
خالہ کے بیٹوں، شوہر کے (چھوٹے بڑے) بھائیوں، اور اپنی بہنوں کے شوہروں یعنی
بہنوٹیوں وغیر ہم نامحرموں سے کوئی پردہ نہیں کرتی ہیں۔ اور ان کے سامنے نہ صرف یہ
کہ بے حجاب بلکہ محض بے ستر رہتی ہیں تنگ و چست اور ایسے باریک کپڑے استعمال
کرتی ہیں کہ پیٹھ اور پیٹ، گلا اور سر نمایاں رہتا ہے اور سر کا کھلا رکھنا، یا چار چھ انگلی
پیٹ، دونوں ہنڈیلیوں، پنچوں، بازوؤں اور گردن کا کھلا رہنا تو جیسے کسی حساب ہی
میں نہیں۔ بدن کے یہ حصے تو عموماً محض برہنہ رہتے ہیں۔ اور پیٹھ اگرچہ پوری نہیں کھلی
رکھتیں، لیکن باریک کپڑے اس سے چھٹا کر، گویا کہ بے پردہ ہی رہتی ہیں۔

فانا لله وانا اليه راجعون۔

سچی بات تو یہ ہے کہ ایسی شریف بنیوں سے جموں اور نور ہافوں کی عورتیں
کہیں بہتر ہیں کہ اگرچہ وہ گھروں سے باہر نکلتی اور بازاروں سے گزرتی ہیں، مگر ان کے
کپڑے دبیز اور موٹے ہوتے ہیں اور ان کے بدن کے تمام اعضاء اچھی طرح
نکا ہوں سے ستر و حجاب میں رہتے ہیں۔ نہ ان کی اور ٹھنی اور بدن پر رہنے والی کوئی وغیرہ
ایسی تنگ ہوتی ہیں کہ اس سے ان کا سر یا پیٹھ یا پیٹ نمایاں ہو جائے نہ ان کا پا چاہے
یا شلوار اتنا ڈھیلا ہوتا ہے کہ پانچنے اٹھانے کی نوبت آئے اور پنڈلیاں نظر آئیں۔ نہ ایسا

تنگ رہتا ہے کہ بدن سے چپٹا رہے اور بدن کی فرہی یا لاغری کی کیفیت کا اظہار ہو جائے (انسوس کہ اب یہ دبا عام ہو گئی) اور ان سے بہتر رواج عربی عورتوں کا ہے کہ ان میں جو عیبیت و عزت و وقار والی ہیں وہ ایسی پردہ میں ہیں جیسے روح تن میں یاد دل بدن میں۔ اور ان میں سے بعض صورت باہر آتی ہیں۔ وہ برقع اور ٹھکرتے اور نوزے پہن لیتی ہیں کہ ان کی ہتھیلیوں کی پاؤں کا کوئی حصہ کسی کی نگاہوں میں نہیں آتا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان کی خوبی اور اللہ ہی ذمہ فضل پر ہے۔ ان کا اجر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر اور عفو عاقبت کا سوال کرتے ہیں۔

نور ۲۲

عورت کو چاہیے کہ اپنی آواز بھی کسی اجنبی کو نہ سنائے کہ عورت کی آواز اور اس کی صورت دونوں ہی عورت میں۔ اب اس دور میں ہندوستان (پاکستان) کی بی بیوں اپنے نامحرموں سے بیباکانہ طور پر بات چیت کرتی ہیں۔ اور ذرا نہیں شرماتیں اور نابینا کے سامنے تو بے سمجھ کہ وہ نابینا ہے۔ ابہیں کیا دیکھ سکے گا بے تکلف بے پردہ سامنے آجاتی ہیں۔ ہم نے مانا کہ وہ نابینا ہے لیکن عورت تو نابینا نہیں۔ عورت کو بھی کب حلال ہے کہ وہ کسی اجنبی کو دیکھے جیسا کہ مرد کو حکم ہے کہ وہ کسی اجنبیہ پر نظر نہ ڈالے۔ دونوں ہی اس حکم شرعی کے مامور ہیں اور دونوں کا حکم یکساں یہی حکم عورت کی آواز کا ہے کہ جس طرح اجنبیوں سے چہرہ چھپانا ضروری ہے اسی طرح اپنی آواز کی حفاظت لازم ہے کہ وہ اجنبی مرد کے کاموں میں نہ پڑے بلکہ اگر دونوں نابینا ہوں تب بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نابینا غیر محرم سے بات چیت کی نوبت نہ آئے۔

نور ۲۳

مسلمان عورت کتابیہ، نجومیہ اور مشرکہ عورتوں سے بھی اپنے آپ کو چھپائے (یعنی ان کے سامنے بھی دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے) اچھا بچہ در مختار وغیرہ کتب فقہ میں یہ حکم صراحتاً مذکور ہے۔ اسی طرح حکم شرعی یہ ہے کہ صالحہ عورت بدکار فاسقہ فاجرہ کے علی الاعلان گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ ان کے بھی سامنے نہ آئے تاکہ ان کے کفر و مشرک اور ان کے فسق و فجور کا کوئی اثر ان کی صحبت و ہم نشینی سے ان صالحہ

مسلمان عورتوں میں پیدا نہ ہو اور وہ ان کے بد اثرات سے مامون و محفوظ رہیں۔ وہ مرد جس کے اعضائے تناسل کاٹ لیے گئے ہوں اور زخموں سے بھی پرندے

کا حکم وہی ہے جو دوسرے مردوں سے ہے اور عورت کا عورت کو دیکھنا اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے (یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی۔ باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے) عورت پر یہ بھی لازم ہے کہ جو مرد اس کے محرم ہیں ان کے سامنے بھی پیرٹ پیٹھ اور ناف سے زانو تک بدن کا کوئی حصہ نہ کھلنے دے۔ باقی اعضاء پر ان کی نظر پڑ جائے تو کوئی گناہ نہیں اور اگرچہ سر کھلا اور دوپٹہ شانوں پر ڈالے رکھنا اپنے محرم کے روبرو جائز ہے۔ لیکن جیاد و شرم کے منافی ہے اور سینہ و پستان کا کھلا رکھنا اور بھی زیادہ بے شرمی کا مظہر ہے اور ہندو (پاکستان) کی عورتوں میں یہ رسم بڑی پسندیدہ ہے کہ پستان کے چھپانے میں پوری کوشش کرتی ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے پیرٹ اور پیٹھ کا بھی ایسا ہی خیال رکھتیں کہ پیرٹ اور پیٹھ اور ران کا چھپانا اپنے محرم سے بھی ضروری ہے۔ جبکہ گردن و سینہ وغیرہ کا پوشیدہ رکھنا ایک اچھی رسم ہے و واجب شرعی نہیں۔ یہ عجیب جہالت ہے کہ رسم و رواج کی اس شدت سے پابندی اور فرض و واجب کی طرف سے وہ غفلت کو تابی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محرم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے کسی حالت میں حلال و جائز نہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں۔

- ۱۔ محرم نسبی۔ جیسے باپ، بیٹا، بھائی، اور بھائی بہن کی اولاد۔ بھتیجے بھانجے۔
- ۲۔ محرم رضاعی۔ یعنی رضاعت کی جانب سے یہی علاقہ والے۔ باپ بیٹا وغیرہ۔
- ۳۔ محرم کھری۔ یعنی سسرالی رشتہ دار، جیسے شھر داماد۔

ان میں محرم نسبی سے پردہ کرنا چاہیے کہ قطع رحمی ہے اور وہ جائز نہیں۔ اور باقی دو محرم یعنی دودھ میں شریک یا سسرالی محرم۔ ان کے متعلق جو ان عورت کے لیے حکم شرعی، نظر بہ حالات زمانہ، یہ ہے کہ ان سے پردہ میں رہیں یہی راہ سلامتی ہے اب رہے غیر محرم تو وہ اگرچہ بالکل اپنے ہوں مرگ عاجل اور سم قاتل ہیں۔ عورتوں

کو ہرگز ہرگز بے حجاب ان کے سامنے نہ آنا چاہیے۔ خواہ ان کے نکاح مطلقاً جائز ہو مثلاً چچا ناموں، پھوپھی خالہ وغیرہم کے بیٹے یا مانع نکاح کے زوال کے بعد ان سے نکاح حلال ہو مثلاً اپنی زوجہ کی بہن یعنی اپنی سالی سے نکاح۔ زوجہ کی زندگی میں حلال نہیں۔ ہاں زوجہ فوت ہو جائے یا شوہر اسے طلاق دیدے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو نکاح درست و حلال ہے۔ اور بہر حال اجنبی لگانہ ہوں یا بے گانہ، پردہ کے بارے میں دونوں کا حکم یکساں ہے (کہ ان سے ویسا ہی پردہ کریں، جیسا اجنبی محض سے) خدا پناہ دے بڑی کھڑی کہہ کر نہیں آتی اور نیک و بد کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا۔ اور پھر عورتوں میں بڑا ہمز، ان ہونی جوڑ لینا طوفان لگا دینا ہے۔ تو کابل کی کوکھڑی کے قریب ہی کیوں جائے کہ دھبا کھائے۔ اجنبیوں سے پردہ کا حکم اسی لیے ہے کہ فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ مولائے کریم اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ (اقادات صنیہ)

نور ۲۲ عورت پر اپنے پیر طریقت سے پردہ کرنا ایسا ہی فرض و لازم ہے جیسے اور اجنبی مردوں سے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیر باپ کی جگہ ہے یہ درست ہے۔ لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ یعنی یہ کہ جس طرح باپ بدن کا مرتب ہے۔ اسی طرح پیر روح کی تربیب فرماتا ہے اور اس بنیاد پر اس کی تعظیم و تکریم اسی طرح ہے جیسے حقیقی باپ کی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ تمام احکام میں حقیقی باپ کے قائم مقام ہے اور نہ سارے مرید مرد خواہ عورت، اس کی وراثت کے حقدار بن جائیں تو کتنا یہ ہے کہ اس بے حیائی سے جو اکثر جاہلوں میں رواج پارہی ہیں، دوری رہنا چاہیے۔ یونہی علم ظاہری کے اتاد سے بھی پردہ لازم و فرض ہے۔

نور ۲۵ لوگوں میں مشہور ہے کہ لاکھ بیکین العیدین۔ دو عیدوں کے مابین نکاح نہیں۔ اس سے مراد نماز عیدین و نماز جمعہ ہے۔ یعنی اگر عید الفطر یا عید الفصحی جمعہ کے روز پڑے تو نکاح نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کرنا چاہیے۔ اگر جمعہ بھی عید المومنین ہے اور ان دونوں عیدوں کے مابین قلت وقت کے باعث

فراغت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن کسی عجلت کے باعث ان اوقات میں نکاح پڑھا لیا جائے تو شرعاً کوئی مصلحت بھی نہیں ہے۔

نور ۲۶ شعر گوئی میں، مراتب کا حفظ و لحاظ از بس ضروری جائیں۔ یعنی تمثیلی اشعار میں، ملائکہ و انبیاء و اولیاء اللہ کی توہین اور کسر شان کا کوئی پہلو نہ آنے پائے۔ مثلاً کسی کے حسن و جمال کی تعریف میں حسن یوسف علیہ السلام کی تنقیص یا حکمت و دانائی کی توصیف میں حضرت لقمان علیہ السلام کی توہین۔ یا ذوالنفتار کی تصویر کشی میں حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کی قطع و برید یا کسی طبیب کے بیان و وصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت۔ (کہ حرام قطعی ہے جس سے اجتناب لازم) اسی طرح نعتیں اشعار میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ نعت بجز حمد نہ پہنچے۔ یعنی وہ صفات کریمہ جو اللہ عزوجل کے لیے مخصوص ہیں کسی مخلوق کے لیے ثابت نہ کریں۔ مثلاً الوہیت، معبودیت اور اس کی خالقیت وغیرہ۔

یونہی اصحاب و اہل بیت و اولیائے امت کی منقبت میں، مضامین نعت نہ آنے پائیں۔ اور سلاطین و حکام و دنیاوی کی ایسی تعریف نہ کریں کہ انہیں صحابہ و اہل بیت کا ہمسر بنا دیں یا کسی امیر زادہ کے مکان و باغ کی تعریف میں ایسی بات نہ لکھیں کہ عرش و کرسی اور باغات و مکانات جنت سے ملادیں۔

دعویٰ ہذا القیاس ایسے اشعار کہنا کہ ان کا مضمون فحش اور شہوت انگیزی کا باعث ہو حرام و ممنوع ہے۔ شعر کا حکم بعینہ سماع کا حکم ہے کہ جس طرح سماع میں اس کی اہلیت ضروری ہے۔ اسی طرح شعر گوئی میں اس کا اہل ہونا لازم ہے۔ لہذا اگر شعر گوئی اور شعر خوانی سے قوت شہوانی جوش مارے تو ایسے شخص کے حق میں یہ ممنوع ہے رہے حمد و نعت اور مناقب اولیاء پر مشتمل اشعار اور وہ اشعار جن میں کفار کی توہین و تہلیل اور بجز شامل ہے تو ان کا کہنا سننا سنانا سب جائز ہے اور مباح و مستحب ایسے اشعار خود خد و سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برسر منبر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے ہیں بلکہ ترغیب دے کہ کفار کی بجز

میں اشعار کہلاوٹے ہیں۔

۲۷ کسی کی موت پر سوگ منانا اور زینت ترک کرنا نین روز سے زیادہ جائز نہیں۔ سوائے شوہر کے سوگ سے کہ عورت کو حکم ہے کہ وہ چار مہینے دس روز اس کی موت کے سوگ میں گزارے اور جب تک یہ مدت نہ گزر جائے زینت و آرائش اختیار نہ کرے۔

اس لیے حضرت امام حسین علیٰ جده وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام پر خصوصاً حرم الخلام کے مہینے میں ہاتھ کرنا، جیسا کہ ان اطراف میں جاہلوں کی رسم ہے کہ وہ دس روز بلکہ بعض چالیس روز تک، سال بہ سال زینت ترک کر کے لوگ مناتے اور شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقاریب سے کتراتے ہیں۔ یہ خود اپنی جگہ ممنوع ہے۔ اس لیے کہ روافض کی بدعت سیئہ ہے۔

ہاں ان ایام میں حضرت امام علیٰ جده وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح پر فتوح ہدیہ ثواب کی نیت سے ہدیتہ و خیرات کرنا جبکہ اس کا مقصود نام و نمود نہ ہو بہت خوب اور شرعاً مرغوب۔ اسی طرح ان کے وہ حالات جو احادیث کریمہ اور روایات صحیحہ سے ثابت ہیں مستنا۔ اور ان کے ان مصائب پر انشوس کرنا بھی جائز و مباح اور مستحب ہے۔ یہ نہیں کہ تکلفات کو درمیان میں لاکر حزن و فزع یا تصنع سے نوحہ کریں یا سینہ پیٹیں، چہرہ توچیں، غسل و حجامت اور تبدیل لباس سے باز رہیں، پان اور غذا نہ کھائیں، عورتیں اپنی چوڑیاں توڑ دیں اور سیاہ و سرخ لباس پہنیں کہ یہ سب حرام و بدعت اور شرعاً سخت منع ہے۔ ہاں اگر ان کے مصائب و آلام پہلے ساختہ رونا آجائے تو یہ باعث رحمت و برکت ہے۔

۲۸ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ گیارہویں خصوصاً ۱۱ ربیع الآخر شریف کو، مال و فرزند میں برکت مفاد میں کامرانی اور مرادات میں کامیابی کے لیے جائز و مندوب اور نہایت خوب کا خیر ہے جیسا کہ بزرگان دین نے تجربہ فرمایا ہے اور اس میں مانعات شرعیہ میں سے

کوئی مانع بھی نہیں۔ ہاں ہاں شرط یہ ہے کہ یہ مجلسیں اور اجتماعات ارگ رنگ اور رقص و سرود سے نیز روایات کا ذبح و موضوعہ سے خالی ہوں۔ ان مجالس مبارکہ میں درود شریف و کلمہ کی قرائت، قرآن کریم کی تلاوت، آپ کی کرامات شریفہ اور حالات برگزیدہ کے ذکر پاک پر فناءت کریں۔ گیارہویں شریف کی یہ مجلسیں ہسم قادر لوں کے لیے جان ایمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قادر لوں کو توفیق دے کہ اسے جاری و قائم رکھیں۔

۲۹ محفل میلاد شریف کا جب چاہیں انعقاد کریں خصوصاً ماہ مبارک ربیع الاول شریف میں۔ بالخصوص یکم تا ۱۲ ربیع الاول اور بالخصوص بارہویں تاریخ کے روز و شب میں اس محفل پاک کا منعقد کرنا، بشرطیکہ ممنوعات شرعیہ سے پاک ہو۔ ہزار باخیرات و برکات کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے تاکہ وہ اس میں سرگرمی سے حصہ لیں۔ اور اپنی جان اپنا مال محبوب ذوالجلال علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کی محبت میں بار جائیں۔

اس محفل مبارک میں بوقت ذکر و ولادت شریف اقیام بھی جائز و درست بلکہ شوق و محبت کی علامت ہے۔ اس محفل پاک پر رڈ و انکار (جیسا کہ اسجکل و بابیہ کا شمار ہے) بدعتی اور شقاوت قلبی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے کمر و فریب سے بچائے (مسلمان تو اتنا یاد رکھیں کہ) ان مجالس ذکر خیر سے روکنے والے آئیے خسرو اللہ نبیہ والا خسروہ میں داخل ہیں۔

۳۰ کسی میت پر نوحہ نہ کریں کہ حرام و سخت گناہ ہے۔ نوحہ کے معنی یہ ہیں کہ با آواز بلند روئیں، سینہ پیٹیں، بال نوچیں، چہرہ پر زور زور ہاتھ ماریں۔ اور میت کی عادتوں و خصلتوں اور رہن سہن کے طریقوں کو با آواز بلند بیان کریں۔ یہ سب حرام و ممنوع اور وبال عظیم کا باعث ہے۔ بلکہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں دیکھا گیا کہ ایک عورت جسے ناسخہ امرد سے پر نوحہ اور بین کرنے والی کہتے ہیں اور ڈوم میراثی کے خاندان سے ہوتی ہے وہ گھر میں آتی اور امام کی سب سے

اُسکے بیٹھتی ہے۔ اور اس کے پیچھے میت کے رشتہ دار صرف برصفت مقتدیوں کی طرح جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ نوحہ گر عورت اور بچی آواز سے میت کے اوصاف مثلاً اس کی بخشش و سخاوت وغیرہ بیان کر کے نعرہ لگاتی اور سینہ کو بے شرف کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میت کے رشتہ داروں کی صفیں اسی طرح گھڑی دو گھڑی اپنا سینہ پٹپٹنی اور پھر خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہی الگی عورت میت کی کوئی دوسری خوبی بیان کرتی اور وہی بے ہودہ حرکتیں دہراتی ہے اور اس امام کے مقتدی بھی اسی طرح اپنا گل دہراتے اور کچھ دیر اسے جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلنے تک جاری رہتا ہے۔

چہلم کے بعد اس محنت شاقہ اور مشقت کے عوض اس فاتحہ کو میت کے مال متروکہ سے کچھ دے دلا دیتے ہیں۔ یہ بے ہودہ رسم، زمانہ کفر و جاہلیت کی بدعت ملعونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے تمام متوسلین و معتقدین کو اس ہلاکت سے نجات بخشنے اور ہمیشہ بچائے رکھے۔

روایات میں آتا ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر شہادت پہنچی تو آپ ان کی تعزیت کے لیے سچا شہر میں تشریف فرما ہونے اور اس حال میں کہ غم و ملال کے آثار چہرہ اقدس سے ہویدا تھے اُدھر حضرت جعفر طیار کے گھر کی عورتیں چلا چلا کر رو رہی تھیں کسی نے اگر یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوش گزار کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اس سے باز رکھو اور منع کرو۔ وہ صاحب گئے اور پھر واپس آئے کہ عورتیں نہیں سنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں اس روک دو۔ عرض تبصری مرتبہ ان صاحب نے اگر کہا کہ یا رسول اللہ خدا یہ عورتیں تو ہم پر دلیر ہو گئی ہیں (مانتی ہی نہیں) اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر خاک ڈالو (اور ان کے منہ نہ آؤ) آپ وہاں بھگتیں گی!

نیز روایات میں وارد ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے

والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اس کے علاوہ اس باب میں اور بھی وعیدیں آئی ہیں جو کتب احادیث میں بالتفصیل مذکور ہیں۔

نور ۳۱۔ بیوہ عورتوں کا نکاح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ کبریٰ ہے اس پر عمل پیرا رہیں۔ بیوہ عورتوں کو ضرورت و حاجت کے باوجود بیوگی پر باقی رکھنا اور ان کا نکاح نہ کرنا۔ ہندوؤں کا طریقہ ہے اسے ایک لحنت چھوڑ دیں۔ ورنہ اس حدیث کی وعید میں خود کو داخل سمجھیں کہ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُم مِّنْهُمْ۔ اِسْمُہُ اِسْمُہُمْ۔ جو کسی قوم کی ریس کرے وہ اسی میں سے ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بالکل کنارہ کش رہنا چاہیے۔

نور ۳۲۔ شادی بیاہ کے تعلقات قائم نہ کریں (اس لیے کہ بددینوں کی صحبت فی الحال سراسر نقصان دہ ہے۔ اور آئندہ اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہی ہے۔ جیسا کہ بارہا کا تجربہ ہے۔ علاوہ ازیں بہت سی صورتوں میں یہ دغدغہ رہتا ہے کہ یہ نکاح صحیح بھی ہو یا نہیں۔ اور بعض صورتوں میں تو واقعی نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا باطل و مردود رہتا ہے۔ مثلاً وہ خارجی اور فاضی اور دیباہی جن کی بد مذہبی و بد دینی حد کفر تک پہنچ چکی ہے اور نیچری وغیرہم (کہ ایسوں سے نکاح بالقطع والیقین باطل محض و زنائے خالص ہے) بلکہ وہ شیعوں جو محض تفضیلی ہوتے ہیں (اور تبراً نہیں کرتے صرف مولیٰ علی کو باقی خلفاء پر فضیلت دینے ہیں) ان سے بھی رشتہ زوجیت قائم کرنا۔ اصلاً رواو صحیح نہیں۔ کہ تفضیل کا رُخ، ارفاضیت کی جانب ہے اور افضلیت کا منہ کفر کی طرف۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اگر اس حکمِ شرعی پر دنیا میں کاربند نہ رہیں تو دنیا میں بھی اس کا وبال چکھیں گے اور سزت میں بھی اس واحد قہار کے عتاب کے مستحق اور سخت گرفتِ مولانا میں گرفتار ہوں گے۔ خبر شرط ست۔

نور ۳۳۔ شبِ عاشورہ اور یومِ عاشورا (محرم کی دسویں شب و روز) میں

حضرت سید الشہداء کا عرس۔ مشائخ کرام کے طور پر کرنا چاہیے۔ یعنی شبِ عاشورا عبادت، قرآن شریف کی تلاوت اور حدیث و روایہ و کلمہ طیبہ کی قرأت میں شہدائے کرام کی ارواح طیبہ کو ان کا ثواب نذر کرنے کی نیت سے گزاریں۔ اور حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی روح پر فتوح سے فیضان حاصل کریں۔ یعنی اپنے قلب کو میلادِ اعلیٰ سے اتصال دے کر حضرت سید الشہداء کی روح مبارک سے مربوط کریں۔ بایں طور کہ آنکھ بند کیے یہ تصور کریں کہ میرا قلب میرے پیرانِ عظام کے ویسے سے سید الشہداء کی روح سے متصل ہے اور حضرت والا کی روح مبارک کا فیضان میرے دل میں پہنچ رہا ہے کہ اس کی برکت سے میرے باطن کا عروج پڑھ رہا ہے اور ترقی پا رہا ہے۔ تمام رات اسی تصور میں مستغرق رہیں۔ ڈوب جائیں، اور عاشورا کے دن جو کچھ بھی میسر آئے بہ نیتِ ثواب فقراء و مساکین کو کھلائیں۔ یہی طریقہ معمول رہا ہے۔ حضرات صوفیائے کرام کا اور اس کی برکت سے تمام سال ان کا باطن ترقی پاتا رہتا ہے۔

اور ایسا ہرگز نہ کریں کہ یہ مبارک و بابرکت رات بدعات شنیعہ میں گزر جائے اور حضرت والا کے روضۂ انور کی نقل کی درستی میں فضول خرچیوں میں پڑ کر صریح مخالف شرع امور کی تعمیل کرنے لگیں اور ثواب کی بجائے عذاب میں مبتلا رہیں اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی روح مبارک کو اپنی ناکرہنی حرکتوں کے باعث بیزار کر دیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی بدعتوں میں شغولیت اور ایسی نازیبا برائیوں مصروفیت سے خود حضرت امام کے جدا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ناراض ہیں تو امام کی خوشنودی اور رضا مندی کے کیا معنی۔

یہ بابرکت ساری کی ساری رات، ذکر و عبادت کی بجائے لہو و لعب میں گزار دینا شرعاً ممنوع۔ بلجے کا بے بجانا۔ نوحہ کرنا۔ سینہ کوئی، بال نوجنا اور چہرہ کو پیٹنا اور مصنوعی رونے کو رنگِ حقیقت دینا۔ ظاہر ہے کہ کس قدر سب الالباب جل مجدہ کے غضب و عقاب و عتاب کا موجب اور امام عالی جناب کی روحانی

بیزاری کا باعث ہو گا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

جن امام ہو انسان کا یہ جائز و روا ہے اس لیے کہ دونوں مکلف ہیں
نور ۳۴۔ ائیتہ خلاف اولیٰ ہے۔ اس لیے کہ جن انسان سے اشرف نہیں۔ اور فرشتہ کی امامت ان دونوں، یعنی جن و انسان کے حق میں فرض نمازوں میں جائز نہیں۔ اس لیے کہ فرشتہ مکلف نہیں۔ یعنی نماز اس پر فرض نہیں۔ نفل کا حکم رکھتی ہے اور جن و انسان پر فرض ہے اور فرض نماز پر بنا نفل نماز پر جائز نہیں۔

اور حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت کی۔ بایں معنی ہے کہ حضرت جبریل کو بارگاہِ الہی سے اس خدمت پر مامور کیا گیا۔ اور ان دونوں دنوں کی نماز حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی فرض کی گئی اور اس طرح فرض کی بنا فرض پر ہوئی۔

وہذا احسن مما فی الطحاوی و رد المحتار واللہ تعالیٰ اعلم

والدین کی فرمانبرداری، مباح و جائز امور میں واجب و لازم ہے۔
نور ۳۵۔ اور غیر مشروع، خلاف شرع امور میں حرام و ممنوع۔ مثلاً کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ شراب پی یا نماز مت پڑھ تو اس حکم میں اس کی اطاعت حلال نہیں۔ ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سختی سے ان کے مقابلہ پر نہ آئے نہ انہیں کرخت جواب دے بلکہ ایسے چلے بہانوں سے کہ انہیں ناگوار نہ گزریں۔ اس نفل کے ارتکاب سے باز رہے۔ ہاں اگر باپ کہے کہ کل نفلی روزہ مت رکھنا۔ تو اس حکم کی تعمیل کرے۔ اس لیے کہ روزہ نفل واجب نہیں، اور ایسے امور میں جو شرعاً واجب تعمیل نہیں، ماں باپ کے حکم کے باعث تاخیر ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

موزی جانوروں کو، اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایذا پہنچائیں، مار ڈالیں
نور ۳۶۔ جیسے شیر، بھیریا، بچھو، سانپ، بچھو، کٹ کھنا کتا۔ پسو اور جوں وغیرہ جانور۔ اسی طرح تمام خبیث جانوروں۔ مثلاً چوہا، کوا، چیل اور بندر جیسے

موزیوں کو قتل کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ آدمی حرم و احرام میں ہو۔ ہاں جو جانور موزی نہ ہوں، انہیں خوراک یا دوا حاصل کرنے یا فروخت کرنے کے لیے مارا جائے۔ تو روا ہے ورنہ ناجائز، اسی طرح وہ شکار بھی حرام ہے جو آجکل بدوق، تیرکمان یا مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹوں سے کھینلا جاتا ہے کہ اس سے مقصود نہ غذا حاصل کرنا ہوتا ہے نہ فروخت کرنا۔ بلکہ شوقیہ محض تفریح طبع اور وقت گزاری کے لیے کھینتے ہیں، ایسا شکار بالاتفاق حرام ہے۔ (خواہ روزانہ ہو یا گاہ گاہ یہ تو ایک قسم کا کھیل ہے ولذا شکار کھیلنا کہتے ہیں۔)

آج کل کے بڑے بڑے شکاری، جو اتنی ناک دلے میں کہ بازار سے خاص اپنی ضرورت کی، کھانے یا پہننے کی چیز لانے کو جانا، اپنی کسرشان سمجھیں یا نرم ایسے کہ دس قدم دھوپ میں چل کر، مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا مصیبت جانیں۔ وہ گرم دوپہر گرم لوہیں گرم ریت پر چلنا اور مھٹنا، اور گرم ہوا کے پھنپھنے سے کھانا گوارا کرتے اور دو دوپہر بلکہ دو دو دن شکار کھیلنے کے لیے گھر بار چھوڑے پٹے رہتے ہیں کیا یہ کھانے کی غرض سے جاتے ہیں۔ حاشا دکلا۔ بلکہ وہی لہو و لعب ہے اور بالاتفاق حرام۔ (فتاویٰ رضویہ، مترجم)

یونہی کسی ایسے جانور کو مارنا جو نہ موزی ہے نہ نجیبت اور نہ اس کا کھانا مقصود ہے نہ دوا وغیرہ کسی ضرورت میں مطلوب، یہ بھی ممنوع ہے اور بے سود بھی کہ نہ کسی نفع کے لیے ہے اور نہ کسی ضرورت کے دفع کو ایسے جانور خدائی چراگاہ کے جانور کہلاتے ہیں۔ اور جس طرح دنیاوی بادشاہوں کی خاص چراگاہوں کے جانوروں کا شکار عوام الناس کے لیے ممنوع ہوتا ہے۔ یوں ہی خدائی چراگاہ کے ان جانوروں کا شکار ممنوع و ناجائز ہے۔ ہاں اگر ایسے جانور بھی نقصان پہنچائیں، مثلاً گیدڑ کہ کھیتی باڑی کو تباہ و برباد کریں، تو پھر ان کے نقصان رسانی کا ازالہ ضروری ہے خواہ کسی طور پر انجام پائیں۔

۳۳۰ کسی ذی روح کی تصویر کھینچنا یا اس کے کھینچنے کا حکم دینا مطلقاً

حرام ہے۔ ہاں اپنے پاس یا اپنے گھر میں رکھنا۔ چند صورتوں میں حرام ہے۔ (۱) کسی جاندار کی تصویر ہو اور ایسی کہ اس تصویر سے تمام اعضاء کی سلامتی کے سلامتی کے ساتھ اس کا مدار زندگی ہو۔ یعنی اس کے اعضاء میں کسی ایسے عضو کو کم نہ کیا گیا ہو کہ اس کے نہ ہونے سے اس کی زندگی متصور نہ ہو یعنی ناظر یہ سمجھے کہ گویا وہ زندہ کو دیکھ رہا ہے، مثلاً صرف چہرہ کی تصویر یا سینہ و کمر تک کی تصویر کہ ان کا رکھنا حرام نہیں۔ (یعنی جبکہ مقصود ان کا اعزاز و تکریم نہ ہو) اس لیے کہ اس سے زندگی متصور نہیں، برخلاف اس کے، اگر زانو تک ہو تو بھی رکھنا جائز نہیں کہ حیات اس حالت میں متصور ہے اور شک نہیں کہ جاندار کی تصویر میں چہرہ ہی اصل ہے۔ اگر چہرہ نہیں تو اسے صورت حیوانی نہ کہا جائے گا۔ ولذا صرف چہرے یا نصف سینہ تک کی تصاویر یقیناً معنی برکت میں ہیں۔ اور ان کا مکان میں باعزاز رکھنا، نصب کرنا، چوکھٹوں میں رکھ کر دیوار پر لگانا یا پردے یا دیوار یا کسی اونچی بننے والی چیز پر اس کا منقوش کرنا یا دیوار گیموں پر انسان یا حیوان کے چہرے لگانا پانی کے تل یا لالھی کی بالائی شام پر کسی حیوان کا چہرہ بنانا۔ یا کسی ایسی بنی ہوئی چیز کو باعزاز رکھنا، استعمال کرنا۔ سب ناجائز و حرام اور مانع و نول ملائکہ رحمت ہے۔

(افادات رضویہ - مترجم)

(۲) تصویر اتنی چھوٹی نہ ہو کہ اگر زمین پر رکھ کر اور کھڑے ہو کر اسے دیکھا جائے تو اس کے اعضاء کی تمیز و تفصیل معلوم نہ ہو سکے (یوں ہی تصویر بریدہ ہو تو اس میں کراہت نہیں)

(۳) توہین و اہانت کے لیے نہ ڈالی گئی ہو۔ مثلاً وہ تصویر میں جو پائیداروں یا جوتے اتارنے کی جگہوں پر بنی ہوں۔ ان میں کوئی مضائقہ نہیں (یونہی صورت ضرورت مستثنیٰ ہے۔ عدم جواز کی وجہ یہ تمام شرطیں یکجا پائی جائیں تو اب ان تصویروں کا گھروں میں رکھنا بالاتفاق حرام ہے۔ خواہ وہ عکسی ہوں یا دستی۔ کاغذ وغیرہ پر ہوں یا دیوار پر نقش سب ناجائز صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں ان کا

رکھنا ناجائز، بے برکتی کا باعث، فرشتوں کی ایذا اور ملائکہ رحمت کی عدم دخول کا موجب ہے۔

اور ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں کسی جاندار کی تصویر بشرائط معلومہ موجود ہو خواہ رو برو یا بالائے سر یا نمازی کے دائیں بائیں یا محل سجود (سجدہ گاہ) میں بہر صورت نماز مکروہ تخریجی ہے۔ برخلاف قبر کہ اس کا سامنے ہونا (اگر نمازی و قبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو) نماز کو مکروہ تخریجی کر دیتا ہے (ہاں اگر مزار کا دروازہ بند ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنے میں حرج نہیں) اور قبر اگر دائیں بائیں ہو تو نماز بلا کراہت درست و صحیح ہے۔

اور کتوں کا پالنا، اگر مکان وغیرہ کی حفاظت کی خاطر ہو جائز ہے۔ کوئی منصف نہیں۔ ورنہ نقصانِ ثواب کا باعث بھی ہے اور ملائکہ رحمت کے دخول کا مانع بھی۔ اور بہر صورت امکان و ذراعت کی حفاظت کی خاطر بھی، ان کے پالنے میں کمال احتیاط ضروری ہے۔ انہیں کسی مقررہ جگہ پر باندھے رکھیں اور پورا گھر اُس کے تصرف میں نہ آنے دیں کہ ہر جگہ بلا روک ٹوک پھرتا رہے اور طہارت کی حفاظت بھی دشوار تر ہو جائے۔

نور ۳۸ ۱- انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا اس لیے کہ وہ بعد وفات بھی بحیات حقیقی دنیاوی جسمانی زندہ ہیں اور زندہ ہوتا ہے وہ اپنے مکان رہائشی ہی میں رہتا ہے۔ اور وجہ مذکورہ بالا کے علاوہ ان کی حقیقی جسمانی دنیاوی حیات پر اور بھی دلائل قائم ہیں۔ مثلاً اُن کا تزک اُن کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوتا۔ کہ میت کا مال متروکہ قابل تقسیم ہے نہ کہ زندہ کا۔ یوں ہی ان کی وفات تشریف کے بعد ان کی ازواج مطہرات کا نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہتا ہے۔ نیز اُن کے اجسامِ طیبہ، زمین پر حرام ہیں۔ اور زمین جسم مُردہ کو کھالیتی ہے نہ کہ زندہ جسم کو۔ لہذا ان کی وفات کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو اپنی زندگی میں کسی

دور دراز سفر پر جائے کہ اس سفر سے نہ اس کا نکاح فسخ ہوتا ہے اور نہ اس کا مال، قابل تقسیم۔ مختصر یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی موت آتی ہے۔ لیکن ایسی کہ فقط آتی ہے۔ تصدیق وعدہ الہیب کے لیے ایک اُن کو اُن پر موت طاری ہوئی۔ پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ اُن کا نقل مکانی ایسا ہی ہے جیسے مسافر کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا۔

نور ۳۹ ۱- یا گاؤں بلکہ اسی گھر والوں کے قبرستان میں دفن کریں۔ نہ کہ انہیں مکانوں میں جہاں اُن کا انتقال ہوا کہ یہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مخصوص ہے۔ یونہی عامۃ المسلمین کے قبرستان سے الگ تھگ بھی اُن کی قبر نہ بنائیں کہ میت کے لیے مزید وحشت و غربت کا باعث ہے۔ بلکہ اسی جگہ اور اسی قبرستان میں دفن کریں جہاں اس بستی کے عوام اناس مدفون ہیں۔ اور (بڑے شہروں میں) یہ فاصلہ دو ایک میل سے زیادہ نہیں ہونا۔ اور اتنا فاصلہ آبادی سے شرعاً مطلوب بھی ہے۔ ہاں اس سے زیادہ فاصلہ رکھنا، اگرچہ وہ شہر کی بڑی اور زیادہ آبادی کے پیش نظر ہو ممنوع وغیر مناسب ہے۔ اس لیے کہ اسیں خواہ مخواہ میں ایک ایسے حکم میں تاخیر ہوتی ہے جس میں شریعت کو تعجیل منظور ہے۔

یونہی نماز جنازہ کو اس لیے مؤخر کرنا کہ نماز جمعہ میں نمازیوں کی کثرت ہوگی، یہ بھی ممنوع و مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ علمائے کرام فرماتے ہیں۔ اگر شہر میں دو قبرستان ہوں۔ ایک مثلاً مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ تو میت کو اسی سمت کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے جس سمت اس میت کی رہائش تھی۔ دیکھئے تاکہ خود حسنوار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہداء اُحد کو دامن اُحد میں دفن فرمایا۔ اور حالانکہ مدینہ طیبہ قریب ہی واقع تھا۔ وہاں اُن کے جنازے نہ لائے گئے۔

سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موضع جنبشی میں کہ مکہ معظمہ کے قریب ہے رحلت فرمائی تو اُن کی نعش مبارک کو بخیاں فضیلتاً مکہ

لا کر دفن کیا گیا اور جب حضرت ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے مزار پر بہ نرت زیارت تشریف لائیں تو فرمایا کہ واللہ اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو لوگ تمہیں دفن نہ کرتے۔ مگر اسی مقام میں جہاں تمہاری وفات ہوئی یعنی اسی مقام حبشی میں!

لہذا یہ جو اس زمانہ میں جاہلوں کا طریقہ ہے اور جسے ایران کے روافض کے دیکھا دیکھی اختیار کیا گیا ہے کہ کربلائے معلیٰ میں دفن کرنے یا کسی اور غرض کے ماتحت میت کو تابوت میں رکھ کر کسی مدت مقررہ تک کے لیے زمین کو سپرد کرتے ہیں اور وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ رواج محض لغو ہے ہودہ اور خلاف شریعت مطہرہ ہے۔ ابھی اوپر مذکور ہوا کہ دفن سے پیشتر مقام موت کے علاوہ کہیں اور سے جا کر دفن کرنے کے متعلق علمائے کرام نے کیا حکم دیا تو دفن کرنے کے بعد میت کو قبر سے نکال کر اسے کہیں اور منتقل کرنا کسی طرح جائز و مباح ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بالاتفاق ممنوع و ناروا ہے۔ لہذا زمین کو سونپنا ایک لا حاصل حرکت اور روافض کی بدعت قبیحہ ہے۔

نور ۳۴ - بعض مواقع پر ضرورت شدیدہ کے پیش نظر شریعت مطہرہ نے بعد از دفن میت نعش کو قبر سے نکالنے کی اجازت بھی دی ہے۔ ازل جملہ ایک ضرورت یہ ہے کہ میت غصب کردہ زمین میں دفن کر دیا گیا یا کسی نے بحق شقمہ اس قطعہ اراضی کو حاصل کر لیا اور اب اس پر ارضی نہیں کہ وہاں میت دفن رہے، یا فرض کر لیں کہ کسی ظالم و ناخدا ترس نے ظلم و جبر سے میت کو قبر سے نکال پھینکا تو ایسی شدید ضرورتوں کے باعث نعش کو قبر سے نکال کر کسی اور جگہ دفن کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ورنہ سخت ممنوع و ناجائز ہے۔

یونہی دفن کرنے والوں میں سے کسی شخص کا کچھ مال قبر میں گر گیا اور دفن کے بعد یاد آیا تو قبر کھول کر نکال سکتے ہیں۔ قبر پھر علیٰ حالہ بند کر دیں۔ اگرچہ قبر مکمل ہو چکی ہو یوں ہی اگر میت کو غلطی سے قبلہ سے منہ پھرا ہوا یا بائیں پہلو پر دفن کر دیا

گیا تو جب تک مٹی نہ دی گئی ہو تختے اٹھا کر، بطریق مسنون میت کو قبر میں لٹادیں۔ اور مٹی دینے کے بعد قبر کو کھودنا ممنوع ہے۔

(یامثلًا عورت کو کسی وارث نے زیور سمیت دفن کر دیا اور بعض وراثہ موجود نہ تھے تو ان وراثہ کو قبر کھود کر زیور نکال لینے کی اجازت ہے۔) (عالمگیری در مختار)

نور ۳۵ - قبر کی وصیت واجب التعمیل نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے وصیت کی کہ میری موت کے بعد میری قبر فلاں جگہ بنائی جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق عمل کریں۔ بشرطیکہ اس میں کوئی چیز سد راہ نہ ہو۔ پھر بھی اس کی وصیت کے خلاف کیا تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس وصیت کی تعمیل ہی واجب نہ تھی کہ لامحالہ اس کے مطابق عمل کیا جاتا۔ اس لیے کہ وقت وصیت موت کی جگہ مبہم ہے۔ کسے معلوم کہ موت کہاں آئے گی اور قبر کہاں ہوگی۔ لہذا یہ وصیت واجب العمل نہیں۔

نور ۳۶ - سنت یہ ہے کہ قبر کا اندرونی حصہ جو جسم میت سے متصل ہوتا ہے اس کو پختہ نہ کیا جائے۔ اور قبر کو اونٹ کے گولان کی مانند ڈھلواں کھیں قبر کی لمبائی میت کے قد برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور ابتر یہ ہے کہ اگر لمبی بھی قد برابر ہو (ورنہ کم از کم نصف قد کی) اور متوسط درجہ یہ ہے کہ سینہ تک ہو۔ اور مختاراً میت کو پشت کے بل یعنی چھت نہ لٹائیں بلکہ دہنی طرف کو روٹ پر لٹائیں۔ اور اس کی پیٹھ کے پیچھے مٹی کا پشتہ بنا دیں تاکہ نہ صرف اس کا منہ بلکہ پوری گردن قبلہ کی طرف رہے۔ یہ وہ سنت کریمہ ہے جو عام طور پر ان اطراف کے مسلمانوں میں متروک ہو چکی ہے۔ الا من شاء اللہ۔ عموماً صرف میت کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں اور باقی جسم چھت سونے کی حالت پر رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہونے دیں۔ افضل و مسنون قبر لحد ہے کہ قبر کھود کر، اس میں قبلہ کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں تاکہ قبر کی چھت بھی زمین پر رہے۔ حندوچی نہیں، جس کی چھت لکڑی کے تختوں یا پتھر وغیرہ کی ہوتی ہے۔ (اور جو

ہندوستان و پاکستان میں عموماً رائج ہے، قبر میں یعنی اُس (کے اس حصہ میں) کے میت کے جسم سے قریب ہے اپنی اینٹ لگانا مکروہ ہے اگر اینٹ اگ سے پختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگ کے اثر سے مسلمانوں کو بچائے (عالمگیری)

ہمارے مرشد گرامی کی یہی وصیت تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ کچھ مصلحت وقتی اور کچھ رواج کی پابندی کے باعث، اس پر عمل نہ ہوا۔

اور مصنوعی قبر بنانا بھی حرام و ناجائز ہے اور اس کی زیارت کو جانا بھی ناجائز و حرام ہے۔

میں نے بار بار دیکھا اور سنا کہ حضرت جدی و مرشدی قدس سرہ سمدی **نور ۳۳** اپنی زبان فیض ترجمان سے ماہ محرم الحرام میں تعزیر داری اور مرثیہ خوانی جیسی بدعات قبیحہ کے ارتکاب سے منع فرمایا کرتے تھے بلکہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک روز میں نے اپنے مرشد گرامی یعنی حضور اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ دہلی میں استاد مکرم مولانا الشاہ عبدالعزیز صاحب کو میں نے دیکھا کہ ماہ محرم الحرام میں دس روز مسلسل حضرت حسین علی جد ہما الکریم و علیہما الصلوٰۃ والسلام کی شہادت پر مشتمل وعظ فرماتے ہیں اور دسویں محرم کو صبح سے وقت شہادت یعنی زوال آفتاب تک، فضائل شہادت وغیرہ بیان فرما کر، لنگر تقسیم فرماتے ہیں۔

حضرت والا مرتبت نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ ان کا یہ طریقہ بہت خوب و مرغوب ہے لیکن اگر مجھے ان سے ملاقات کا اتفاق ہوتا تو ان سے کہتا کہ خاص ماہ محرم الحرام ہی میں اس قدر اہتمام مناسب نہیں۔ ان ایام میں قدر قلیل پر ان گرامی حضرات کی فاتحہ دلائیں اور پھر دوسرے مہینے میں وعظ و نکر وغیرہ کا یہ اہتمام عمل میں لائیں۔ اس لیے کہ خاص ان ایام محرم میں اس قسم کی مجالس کا انعقاد، روافض کا شعار بن چکا ہے تو صرف اسی مہینے میں بڑھ چڑھ کر اہتمام کرنا گویا رافض کا دروازہ کھولنا ہے۔ سنی مسلمانوں کی آئندہ اولاد اپنے آباؤ اجداد کے یہ احوال سن کر گمان

کرے گی کہ وہ شیعہ ہی ہوں گے۔ البتہ تفتیہ اختیار کر لیا ہوگا۔ پھر ہندوستان میں دو فریق مسلمانوں کے مانے جاتے ہیں۔ ایک سنی و دوسرا شیعہ۔ ان میں سے کوئی بھی شہادت اور فضائل حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا منکر و مخالف نہیں ہے تو ان اطراف میں اس قسم کے وعظ و ذکر کی چنداں حاجت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کہیں خارجیوں کا غلبہ و فتنہ ہو تو یہ ضروری ہے انا کہ ان پر رد و انکار ہو سکے، مگر خارجی ان شہدوں میں پائے نہیں جاتے، حضرت مرشد المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ارشادات گرامی ختم ہوئے۔

اس کے بعد میرے شیخ گرامی حضرت عالی جناب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس تاریخ سے یہ مصلحت آمیز مسئلہ اپنے مرشد برحق سے سنا۔ میں نے بھی اس ماہ اور خاص ان تواریخ میں ایسے امور کے اہتمام سے احتیاط برتی۔ اس لیے کہ اب تو یہ بدعتیں ماہ محرم میں اور بڑھ گئی ہیں۔

اس فقیر نے بھی یہ فائدہ اپنے منوسلین کی راہنمائی کے لیے لکھا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل بخشے۔ نیز ہمارے خاندان میں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت مرشد المرشد اچھے میاں قدس سرہمانے میرے جد احمد کے علاقائی بھائی جٹا میاں صاحب کا تعزیر جو انہوں نے خانقاہ فلک بارگاہ سے باہر رکھوا دیا اور باوجودیکہ کبھی آپ نے (فقرو درویشی وغیرہ) کسی بات کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ اس روز شدت غضب میں اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا تھا کہ جٹا میاں! جس رافضی کی قبر چاہو کھود کر دیکھ لو۔ اگر وہاں انسان کی جگہ خنزیر نہ ہو تو فقیر کو فقیر مت کہنا۔

نور ۳۴ من تشبہ بقویر فهو منہم اس حدیث شریف کے مضمون پر مطلع ہو کر اس پر عمل پیرا رہیں۔ اس لیے کہ یہ فتنہ ہمارے اس نور میں برابر رواج پاتا جا رہا ہے۔ اس فتنہ سے دور و نفور رہنا اپنے اوپر ضروری جائیں۔ تشبہ اس وقت محقق ہوتا ہے کہ یا تو وہ فعل فی نفسہ سہاری شریعت مطہرہ کے خلاف ہے یا پھر یہ شخص کفار اور فساق و فجار کے ساتھ مشابہت کی نیت سے اسے عمل میں لا رہا ہے اگر ان دو صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو تشبہ محقق

نہیں ہونا۔ مثلاً کوئی ایسا کام جو شریعتِ عزائم میں مباح و جائز ہے۔ تشبیہ کی نیت ارادہ کے بغیر اس کے بجالاتے ہیں اگرچہ مشابہت پائی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تشبیہ میں داخل نہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ شلواریں جو جامہ بننا ایرانیوں کا قدیم لباس ہے۔ اہل عرب کا لباس قدیمی نہیں۔ بلکہ عرب میں اس کی بجائے نہ بنا استعمال کرتے ہیں اور شریعتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے بھی شلواریں پہننے سے منع نہیں فرمایا۔ بلکہ اس کے حق میں نعم المستر (اچھی پوشش) آیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص شلواریں پہنے تو اگرچہ ایرانیوں سے مشابہت پائی گئی تب بھی مضائقہ نہیں۔ اس لیے کہ اس میں کسی حکمِ شریعت کی مخالفت نہ پائی گئی۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

ہاں وہ امر کہ خلافِ شریعت ہو اور اس کے فعل سے وجود میں آئے یا نہ آئے، اس سے ضرور بالضرور اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلاً سر پر بال ہوں تو بائیں جانب کان کے قریب ان میں مانگ نکالنا، نصاریٰ کا طریقہ ہے۔ کوئی حکمِ شرعی نہیں بلکہ شریعت نے مانگ کی جگہ سر کے وسط میں مقرر فرمائی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بائیں جانب کان کے قریب سر میں مانگ نکالے گا یقیناً تشبیہ میں داخل ہوگا۔ و علیٰ ہذا القیاس۔

(استاذی و استاذ العلماء حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاشمیہ میں لباس کے بیان میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہیں میں سے ہے یہ حدیث ایک اصل کلی ہے کہ لباس و عادات و اطوار میں کن لوگوں سے مشابہت کرنی چاہیے اور کن سے نہیں کرنی چاہیے۔ کفار و فساق و فجار سے مشابہت بری ہے اور اہل تقویٰ و اصلاح کی مشابہت اچھی ہے۔ پھر اس تشبیہ کے بھی درجات ہیں اور انہیں کے اعتبار سے احکام بھی مختلف ہیں۔ کفار و فساق سے تشبیہ کا ادنیٰ ثمرانہ کبریت ہے۔ مسلمان اپنے کو ان لوگوں سے گھمٹا کر رکھے کہ پہچانا جاسکے، اور غیر مسلم کا تشبیہ اس پر نہ ہو سکے۔ ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں سے تشبیہ کریں، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے تشبیہ

کریں۔ انتہی۔ فقیر مترجم کہتا ہے کہ اللہ اللہ کہاں یہ احکام شرعیہ اور کہاں ہم مسلمانوں کا عادت و اطوار اور لباس وغیرہ میں یہ روئیہ ہے۔

بہ بین تفاوت راہ است از کجا تا کجا

اور بیاتے کے مزارات پر حاضری مسلمان مرد و عورت دونوں کے لیے

تور ۲۵

جائزہ موجب سعادت اور باعث برکت ہے۔ درختوں میں یہی قول اختیار کیا۔ لیکن اگر عورتوں کی جانب سے کسی فتنہ کا اندیشہ ہو تو انہیں روک دیں (خصوصاً جوانوں کو) اس لیے کہ فساد و فتنہ کی راہ روکنا، منفعت حاصل کرنے پر مقدم اور اہم ہے۔ اسی لیے ردالمحتار میں فرمایا کہ عورتیں، عزیزوں کی قبروں پر جائیں گی تو جزع فرج کریں گی۔ لہذا ممنوع ہے۔ اور صالحین کی قبر پر برکت کے لیے جائیں تو بوطحیوں کے جرح نہیں۔ اور جوانوں کے لیے ممنوع۔ اور قادی رضویہ میں فرمایا کہ یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبروں کی زیارت میں تو وہی جزع فرج ہے اور صالحین کی قبر پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی۔ کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بہ کثرت پائی جاتی ہیں۔ نیز فرمایا فتنہ وہی نہیں کہ عورت کے دل سے پیدا ہو۔ وہ بھی ہے۔ اور سخت تر ہے وہ جس کا فساق سے عورت پہنڈیشہ۔ یہاں عورت کی صلاح (اگرچہ کیسی ہی صالحہ و پارسا ہو) کیا کام دے گی۔

تور ۲۶

سوال :- وہ کون سا وقت ہے جب تکلیفات شرعیہ معاف ہو جائیں۔

جواب :- جب محذوریت سے عقل تکلیفی زائل ہو جائے۔ ورنہ نہیں۔

انسان کا دوا درو وغیرہ کرتا تین طور پر ہے۔

تور ۲۷

۱۔ فاسدہ قطعی و یقینی ہو۔ ۲۱ یا ظنی ہو۔ ۳۱ یا ذمی ہو۔ اول کاترک کرنے والا گناہ گار ہے۔ دوم کاترک نہ باعث گناہ ہے نہ موجب ثواب، اور صورت اخیر کاترک کرنے والا۔ مستحق ثواب ہے۔ اول سے مراد

کھانا پینا ہے کہ صحت اور بقائے زندگی کے لیے یقیناً مفید ہے۔ آدمی اگر یک لخت چھوڑ دے اور اسی حالت میں اسے موت آجائے تو یہ گناہگار ہوگا کہ فعل حرام کا مرتکب ہو اور وہم سے مراد ہے، دواؤں کے ذریعہ علاج معالجہ کہ ان سے فائدہ حکم رکھتا ہے۔ لہذا اگر دفع مرض کے لیے علاج نہ کیا اور اسی مرض میں فوت ہو گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس سلسلہ میں اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ اور اگر علاج کیا۔ دوا لی۔ یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اس صورت میں کوئی ثواب نہ پائے گا۔

اس لیے کہ یہ مباح ہے۔ نہ اس پر ثواب اور نہ نذرک پر گناہ و عقاب۔ ہاں اگر نیت یہ ہو کہ اس میں سنّت نبوی کا اتباع بھی ہے اور حکم نبوت کا امتثال و تعمیل بھی۔ تو اپنی اس نیت صاف پر انشاء اللہ تعالیٰ ثواب بھی پائے گا جیسا کہ تمام مباح امور کا حکم ہے کہ ہر امر مباح نیت محمودہ سے محمود۔ اور نیت مذمومہ سے مذموم ہو جاتا ہے۔ جبکہ فی نفسہ نہ وہ محمود و قابل ثواب ہے نہ مذموم و لائق عقاب اور تفسیری صورت کہ فائدہ کا صرف وہم و گمان ہے اس سے مراد ہے جھٹل چھوٹک اور تقویٰ گڈٹوں سے علاج کر اس کا فائدہ وہم کا حکم رکھتا ہے اور اس کا اثر نکاح خلاف توکل اور اسے شتم کرنے والا ہے۔ اور اس کا ترک توکل پر نہایت فدی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس کا ترک کرنے والا، انشاء اللہ تعالیٰ مستحق ثواب ہے۔

اس باب میں سبقت حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی مگر جب آپ نے اس سلسلہ میں حدیث نبوی، زبان رسالت آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تو کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آج سے اس کا ترک میں خود پر لازم کرتا ہوں۔ ان کے بعد اور صحابہ نے بھی یہی کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گئے رضی اللہ عنہ۔ یہ سعادت ازیں ان کے نصیب میں تھی۔ اس لیے اوروں پر سبقت لے گئے۔ اور جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔

نوٹ زیادہ رکھنا چاہیے کہ تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک

مکروہ زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے اور اس کی ضد ہے عناق (یعنی غلاموں کا آزاد کرنا) مرد حتی الامکان اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ ہاں مجبور ہو جائے تو دے سکتا ہے (علماء فرماتے ہیں کہ حتی الامکان عورت کے ساتھ نیک بننا اور اس کی دلجوئی، اور اسے خوش کر کے اپنی اطاعت پر لانا اور اس کی کج خلقی پر صبر کرنا چاہیے اور اصلاح ناممکن ہو تو وہ اس کا اختیار ضرور رکھتا ہے (قادیانی رضویہ) اور زوجین میں افتراق یعنی زن و شو میں جدائی کی متعدد صورتیں ہیں۔

۱۔ طلاق اور اس کے ہم معنی وہم یا تجرہ دوسرے امور۔

۲۔ کسی ایک کی موت۔

۳۔ دین اسلام کو چھوڑ دینا جسے ازناد کہتے ہیں۔ خواہ کسی جانب سے ہو۔ مرد مرد ہو جائے خواہ عورت۔ ان تینوں صورتوں میں سے دو صورتیں یعنی طلاق دینا یا معاذ اللہ مرتد ہو جانا، امور اختیار یہ سے ہیں کہ آدمی کو دے خواہ نہ کرے۔ البتہ موت سبب اضطراری ہے۔

موت عورت کی واقع ہو تو مرد اس کے حق میں محض اجنبی ہو جاتا ہے۔ البتہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے اسے اپنی مردہ بیوی کو غسل دینا جائز نہیں۔ ہاں مرد کی موت سے نکاح کے کچھ تعلقات، عورت کے حق میں باقی رہتے ہیں۔ مثلاً جب تک عدت گزر نہ جائے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔

برصغیر پاک و ہند میں شامت، اعمال اور عورتوں مردوں میں جہالت کے فروغ نے ٹٹکے اور جادو ٹوٹنے کو جو زوجین میں جدائی کا موجب ہے۔ بہت رواج دیا ہے۔ لوگ اپنی ناپاک دنیاوی اغراض کا شکار ہو کر معاذ اللہ مشرک و کفر اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح محبت و تسخیر کے اعمال میں لوگ حرام حلال کا فرق نہیں کرتے۔ اور عورتوں کا تو یہ خاصہ ہے کہ اپنے شوہروں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کوئی جیلہ ہاتھ آجائے تو احرام حلال، جائز و ناجائز میں امتیاز اور انجام پر

غور و خوض کیے بغیر انکھ میچ کر اس پر کار بند ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کی بھی پابندی نہیں کرتیں کہ فلاں علوی علوم کا عامل ہے۔ فلاں سفلی علم رکھتا ہے اور فلاں جادوگر ہے اپنی دھن میں سب بھول جاتی ہیں اس طرح جاہل مرد و عورت اپنے بیٹوں فرزندوں کی صحت، یابی اور عمر میں درازی اور ایسے ہی دوسری اغراض کے لیے جادوگروں اور شیطانوں تک کے پاس جانے میں ذرا نہیں جھجکتے اور کہتے یہ ہیں کہ ہم خود تو نہیں کرتے دوسرے کرتے ہیں۔ ہمارا اس میں کیا گناہ اور اتنا نہیں سمجھتے کہ کفر پر مباحی ہونے والا بھی انہیں کافروں میں شمار ہوتا ہے۔

یہ فائدہ ایسے ہی مانا واقفوں کی تنبیہ کے لیے لکھا گیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس سے پوری طرح آگاہ رہیں۔ اس سے دور بھاگیں کہ اس دور میں اس کی ایسی کثرت ہے کہ جاہلوں میں سے شاید کوئی ایک احتیاط برتنا ہو بہت سے تو ان امور شرکیہ میں مبتلا ہو کر کفر میں جا پڑتے ہیں اور اپنا نکاح بھی فاسد و باطل کر لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ ولد اطرام ہوگی۔ پھر ناحق باپ کا ترکہ پائے گی حالانکہ ولد الزنا اولاد شرعاً ترکہ پدیری سے محروم رکھی گئی ہے۔ انہی میں بد اعمالیوں کی شمارت سے بچائے رکھو۔

واضح رہے کہ اپنے شوہر کو اپنے قابو اور اپنی مٹھی میں رکھنے کی خاطر مباح امور سے بھی مدد لینا عورت پر حرام ہے۔ چچا کیلئے حرام اور کفری امور سے مدد لینا۔ والجبائے ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مالک الملک یا مالک اللوک جیسے الفاظ کہنا ممنوع ہے۔

چھٹا لمعہ (تالیش ۶)

اخلاق و نصح کے بیان میں

تورہ ۱ اپنے راز کی بات کسی سے مت کہو۔ مشہور ہے کہ اَلتَّيْسُ اِذَا جَاوَزَ اَلْثَّنْبَلِيْنَ فَشَا۔ راز جب دوسرے تک تجاوز کرتا ہے تو فاش ہو جاتا ہے۔

کسی عالم دین کا فعل مت دیکھو کہ کیا کرتا ہے۔ قول سنو کہ کیا کہتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا فعل اس کی ذات تک محدود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خلاف سنت ہو اور اس کا قول دوسروں کے لیے ہے۔ اور ان کی دیانتداری سے یہ بات متوقع نہیں کہ خلاف سنت بیان کریں۔ لہذا ان کا عمل اگر برخلاف سنت ہے تو اس پر عمل نہ کریں۔ موافق سنت پائیں تو اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور اگرچہ قول کا حکم بھی یہی ہے۔ مگر قول خلاف شرع نہیں ہوتا کہ وہ اوروں کے لیے ہے (ہاں واعظ اگر جاہل ہو تو اسے داعظ کہنا ہی حرام ہے اور عوام کو اس کا سنتا بھی ناجائز و گناہ ہے)۔

تورہ ۲ بزرگوں کی خرد و خصلت اختیار کرنے کے درپے مت ہو کہ ان کی عادتیں اور خصلتیں انہیں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ البتہ ان کی عبادتوں اور طرق بندگی کو اختیار کرو کہ یہ عبادتیں ان میں، ان میں سب میں مشترک ہیں۔

اور سب ان کی بجا آوری کے پابند) اسی لیے کہتے ہیں کہ بے دلیل کسی کی عادت کی پیروی کرنا اگر اہلی کی باعث ہے۔ اور اس کی تحقیق و تفتیش کرنا ہدایت کی موجب یعنی کسی کی عادت دریافت کرنا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا عین ہدایت و ایمان ہے اور محض تقلید یعنی اس کی ماہیت و کیفیت کی حقیقت جانے بغیر اگر اہلی و محرمی ہے جبکہ تقلید عبادت کہ مشرک ہے۔ ترقی درجات کی موجب ہے حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہما الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ اور اس پر عمل، اس مقام کے مناسب ہے جیسا کہ معلوم و مشہور اور قرآن کریم کی سورہ کہف میں مذکور ہے۔

تورہ ۴ برائیوں اور فتنی و فحش میں مبتلا رہنے والوں کو نصیحت کرتے رہو۔ کیسا عجیب کردہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ کر توبہ کر لیں۔ البتہ ان کی برائیاں جب تک متعدی نہ ہوں (دوسروں سے میان نہ کرو۔ تاکہ وہ شوخ چشمی اور بیجانی نہ اختیار کریں۔ بلکہ تم سے راضی و خوشنود رہتے ہوئے تمہاری نصیحت پر عمل پیرا رہیں۔ اپنے زیر دستوں پر تم رحم کرو۔ تاکہ جو تم پر زبردست ہیں وہ تم پر رحم کھائیں۔

تورہ ۵ کبھی کسی کو گالی نہ دو کہ جواب میں خود بھی گالی کھاؤ۔ گالی گلوں دنیا میں تباہی ہے اور آخرت میں گناہ۔ گالیاں بکنے والے دنیا میں کون سی بے عزتی ہے جو نہیں بھگتتے اور اپنی بد زبانی کے باعث کون سے کڑے گھونٹ ہیں جو نہیں نکلنے پھر اس بد گوئی کا نقصان اسی دنیا تک محدود نہیں۔ آخرت میں بڑا تلخ اور بہت دشوار ہے۔

تورہ ۶ جو جانور تم نے پال رکھے ہیں۔ پانچھی سے کہو تم اور گھوڑے سے کہتے : سب کی خبر گیری رکھو۔ انہیں دانہ پانی دینا اپنا فرض جانو کہ بے زبان و بے بار و مددگار ہیں اور تیری قید میں۔ اور تیرا اور ان کا مالک کوئی اور ہے اس وقت سے ڈر کہ تو ان سے غفلت میں پڑا رہے۔ اور اس کی سزا پائے، احادیث شریف میں اس کی تاکید پر تاکید آئی ہے۔

تورہ ۷ جو شخص کھڑے ہو کر پاجامہ پہنے اور بیٹھ کر عمامہ باندھے وہ ایسی بلا و مصیبت میں گرفتار ہو گا جس کا کوئی علاج نہیں۔

تورہ ۸ عیسا کاں کے علاوہ ضرورت سے زیادہ مسجد میں نہ رہیں۔ اس لیے کہ مسجد میں زیادہ رہنے سے آداب مسجد ملحوظ نہیں رہتے۔ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ نہ کہ گھر بنانے کے لیے۔ بلکہ نماز میں بھی افضل یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی سنن و نوافل اپنے گھروں پر پڑھیں کہ برکت رہے اور معصکف کے لیے بھی حکم و بخوبی ہے کہ آداب مسجد کی نگاہ داشت کرے (اس سے غفلت نہ ہمتے)

تورہ ۹ ہمیشہ با ادب رہو بے ادب مت بنو خصوصاً اولیاء و اصفیاء و اتقیاء (نیک خو، نیک سیرت اور اللہ کے برگزیدہ بندوں) نیز علماء و فضلاء و فقراء کے آداب کی نگہداشت و رعایت میں ہمیشہ کوشاں رہو حضرت مولائے رومی فرماتے ہیں :-

از خدا جو تم کو توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب
بے ادب تہما نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد
(ہم خدائے تعالیٰ سے ادب اور عمدہ روش کی توفیق چاہتے ہیں کہ بے ادب و بد روش فضل الہی سے محروم رہتا ہے۔ پھر بے ادب صرف اپنے آپ ہی کو برائی و کجروی میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ کجروی بے ادبی کی آگ سی دنیا میں لگا دیتا ہے جو باعث محرومی ہے)

اور اولیاء اللہ کی دعا ہنوں، نیز ان کا اور ان کے تصرفات کا انکار نہ کرو کہ خاندانہ بد کا اندیشہ ہے۔ خدا پناہ میں رکھے۔

تورہ ۱۰ ملاقات و ہم نشینی اور محبت و دوستی، خواہ کسی کے ساتھ خواہاں اس میں منافقانہ روش اختیار نہ کرو۔ نفاقانہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کھلی دشمنی کہیں بہتر ہے۔

کسی کار از معلوم کرنے کے درپے نہ ہو اور نہ کسی کی بات پر خضیہ
نور ۱۲ :- کان لگاؤ۔ یعنی کسی کی بات، پوشیدہ رہ کر اور چھپ کر ہرگز نہ سناؤ
 کہ یہ حرام ہے اور سخت ممنوع۔ یونہی کسی کے عقی اور بند خط دیکھنے اور پڑھنے کی
 سخت ممانعت آئی ہے۔ اور اسے شرعاً و اخلاقاً بدترین اور بڑی عادتوں میں شمار
 کیا جاتا ہے۔

جہاں تک بن پڑے اپنے بدخواہ سے انتقام من لو۔ صبر جمیل اختیار
نور ۱۳ :- کرو کہ اجر جمیل اور ثواب عظیم پاؤ گے اور اگر کوئی شخص تمہاری دشمنی
 میں سامنے آ ہی جائے اور تمہارا حق جبراً تم سے لینا چاہیے تو ہماری پہلی کوشش یہی
 ہوتی چلیے کہ اپنی عاجزی دے کسی کا اظہار اس کی منت و خوشامد کرو۔ اپنا سر اس
 کے قدموں پر رکھو اور اپنی ٹوپی اس کے پیروں پر ڈال دو تاکہ تمہاری اس عاجزی
 و انکساری پر تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے اور تمہاری حمایت و طرفداری فرمائے
 اگر وہ دشمن اس پر راضی ہو جائے۔ تمہارا حق تمہیں واپس کر دے اور تمہاری حالت
 پر ترس کھائے تو اس سے کیا بہتر ہے۔ تم نے اپنا حق پایا اور اسے باطل سے چھٹکا
 ملا۔ اور اس سے کام نہ چلے تو اب مجبوری اس کی زیادتی و زبردستی کے دفعیہ کی تدبیر
 کرو۔ لیکن نہ ایسی کہ ستم کے جواب میں خود ظلم و ستم میں مبتلا ہو جاؤ اور اسے ناحق
 ستاؤ۔

اپنے قربت داروں سے صلہ رحمی نہ چھوڑو اور ان کے دشمن و
نور ۱۴ :- بدخواہ نہ ہو اگرچہ وہ تمہیں تنائیں اور تمہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں
 مثل مشورہ ہے

بدی را بدی سهل باشد جزا

اگر مردی احسن الی من استاء

اگر برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بڑا آسان ہے لیکن جو افسردہ یہ ہے کہ جو تم سے
 برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ

ہاں جب یہ دیکھو کہ ترک تعلق کے علاوہ کوئی اور تدبیر کارگر نہیں۔ تو اب
 قطع تعلق کر سکتے لیکن بہ طریق احسن کہ اس آیت کریمہ کے مصداق بن جاؤ۔
 وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا ط
 (اور ان کی باتوں پر صبر فرماؤ۔ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو)
 اس وصیت کو تا کیدی جائیں۔ اس لیے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے لیے بڑی
 وعیدیں وارد ہوتی ہیں۔ الہی ہمیں اس قطع رحمی سے محفوظ رکھو۔

جو تم سے چھوڑے ہیں ان کے ساتھ اس قول کے مطابق سلوک
نور ۱۵ :- کرو کہ از خود اس خطا و از بزدگان عطا چھوڑے قصور کرتے ہیں
 اور ان کے بڑے معافی و بخشش اور جو تم سے بڑے ہیں اخواد علم و فضل ہیں خواہ
 عمر میں ان سے اس مصرع کے موافق پیش آؤ کہ
 خطائے بزرگان گر فتن خطا ست

(بڑوں کی کسی کوتاہی پر ان کی گرفت کرنا، خود اپنی جگہ بڑی کوتاہی و کم فہمی
 اور باعث محرومی ہے)

تمہارے بڑے تمہیں کوئی نصیحت کریں تو اس سے رنجیدہ نہ ہو۔
نور ۱۶ :- اور چھوڑوں کی تادیب و تنبیہ سے غافل نہ رہو کہ دونوں روشیں
 فائدوں سے خالی نہیں۔

مسلمان بھائی کی تعریف اس کے منہ پر منت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا
نور ۱۷ :- نفس سرکش ہو جائے اور خود ستائی و خود نمائی اور خود پسندی اس
 کے دل میں بس جائے۔ ایسی تعریف کی احادیث میں بھی ممانعت آئی ہے۔

اپنے پڑوسی سے نیک برتاؤ اور اچھا سلوک کرو کہ وہ تمہارا گرویدہ
نور ۱۸ :- ہو اور تمہارا خدا تم سے راضی ہو پڑوسیوں کے حقوق کی جہاں
 نیک تم سے ہو سکے نگہداشت کرو۔ مثلاً وہ تمہاری دیوار میں معمولی تصرف کا خواہاں
 ہے اور اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ البتہ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔

تو اسے بخوشی اجازت دے دو اور بہ طیب خاطر اسے گوارا کرو۔ اسی طرح اور دوسرے امور (جن میں تمہارا نقصان نہیں اور اسے آرام پہنچتا ہے) محض عورتوں کی رائے پر کاربند ہو کر کوئی کام نہ کرو کہ وہ ناقص العقل ہیں۔ اہل الرائے اور قابل مشاورت نہیں۔ بونہی عورتوں کے ہاتھ میں زمام حکومت مت دو۔ یعنی انہیں اپنا والی و پیشرو نہ بناؤ کہ شرعاً سخت ممنوع ہے۔ اور بموجب احادیث ایسی قوم فلاح سے عاری ہے۔

نور ۲۰ غصہ آجائے تو اپنے اوپر قابو رکھو کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے۔ ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے۔ ہاں شیطان غصہ وہ ہے جو نفس و شیطان کے بھڑکانے سے آئے اور خلاف شرع امور پر اکساتے اور غضبِ رحمانی یعنی خدا و رسول کے لیے کسی بات پر غصہ یہ ہے کہ اللہ و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ مثلاً دین کی حمایت میں کافروں سے جہاد اور مظلوم کا ظالم سے انتقام۔ غضبِ رحمانی محمود و پسندیدہ ہے اور غصہ شیطانی مردود و ناپسندیدہ۔

نور ۲۱ ہر حال میں خدا سے ڈرنے رہو۔ اور احکامِ خداوندی سے موافقت کرو۔ تاکہ ساری مخلوق تم سے خوف زدہ رہے اور تمہاری اطاعت کرے۔ کسی کا عیب دیکھنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا، اگر علیل کا موجب ہے۔ اور مقبولانِ ربِّ جمیل کی عادت اگر اسے نصیحت کرنا ہے تو برملا لوگوں کی موجودگی میں نہ کرو بلکہ خلوتِ تنہائی میں اسے سمجھاؤ۔ جیسا کہ بزرگانِ دین کی روش ہے کہ اس صورت میں اس کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے اور بندہ پر خالقِ عز و جل کی ستاری پردہ پوشی کا پرتو پڑتا ہے اور اس سے مراتبِ قرب میں ترقی ہوتی ہے۔

نور ۲۲ سوال: خالص دوست کون ہے؟ جواب: خالص دوست وہ ہے جو جمع میں تمہاری کوتاہی پر اچھٹم پوشی اور موافقت و ضبط اختیار کرے اور تنہائی میں تمہارا عیب نہیں بتائے اور نصیحت کرے اس لیے کہ عام مجلس میں ہندو نصیحت بے چینی و آزدگی لاتی ہے اور تمہارا دشمن وہ شخص ہے کہ اگر تمہاری برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے اور بھلائی دیکھے تو دین کرے، مٹی میں ملا دے۔

ساتواں لمعہ (تالش ۷)

متفرق فائدوں کے بیان میں

نور ۱ ہر ماہ کی پہلی شب کا چاند دیکھیں تو ایک ہزار بار کلمہ طیب پڑھ کر اتنا لیس مرتبہ الحمد شریف اس طرح پڑھیں کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آخری میم الحمد کے لام سے ملائیں (یعنی الرحمن الحمد لله الی آخرہ) اس عمل میں بڑا مزا پوشیدہ ہے اور میں نے اپنے مرشدِ گرامی سے سنا کہ حضرت مرشد المرشد اس باب میں سخت تاکید فرمایا کرتے تھے۔

اور اگر چاند رات ہونے میں شک ہو یا آسمان پر گردوغبار اور بادل چھائے ہوں تو ایسی صورت میں یہ عمل اس نیت میں دو مرتبہ یعنی دو رات کریں۔ ایک دوسری یہی مشتبہ رات اور اس کے بعد والی۔ اس عمل کی برکت سے وہ مہینہ پڑھنے والے کے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہوگا۔ اس ماہ کے شہر سے وہ محفوظ رہے گا اور روزی میں بھی برکت ہوگی۔ اسے ناغہ نہ کریں۔

نور ۲ فرض نماز سے فارغ ہو کر اپنا دایاں ہاتھ پشیمانی پر رکھے اور یہ دعا پڑھے
 بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الشَّحْمُ الشَّحْمُ الشَّحْمُ
 اذْهَبْ عَنِّی الْهَلْهَلْ وَالْحَمْزُ ط (اللہ کے نام کی برکت سے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ رحمن و رحیم ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے غم و رنج کو دور کر دے)

اہم علم و پریشانی سے بچے ایہ دعا کہ حدیث شریف میں وارد ہے حضرت مشدق
کی سنت بھی ہے کہ حضرت کی دائمی عادت رہی اور کبھی اسے ناغہ نہ ہونے دیا۔ اور
وصال کے وقت فقیر کو تعلیم فرمائی۔

عزائم جنیبت کی دعوت اور بطور سادہ بھی ان کی قرأت میں نے قصراً
نور ۳ - صرف اس لیے نہ کی مجھے ان الفاظ کے معانی کا علم نہ تھا۔ لیکن دوسری
بڑی اور علوی دعاؤں مثلاً حرزیمانی، چہل اسماء، جدری، منزل اور بانہ العظمت
وغیرہا میں کامل مشغولیت اور کمال انہماک کے نتیجے میں اس فقیر کو اس آتشی قوم جن
پر حکومت بالادستی حاصل ہوئی اور خلل آسیب و سحر اور رجعت و نظر کے دفعیہ
اور دیگر امراض کے ازالہ کے لیے عاملوں کی روش کے مطابق برہا برس میں اس
میں مصروف رہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر قسم کے رختہ و فتور کو میں نے دفع کیا
اور تقریباً بارہ سال اسی عالم مشغولیت میں بسر کیے لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے
اس میں مصروفیت سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ اس لیے وقت کی بربادی کے علاوہ
کوئی خاص دینی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ اصل مقصود ریاضت ہی ہے۔
مجھے اس سارے قضیہ کو تحریر میں لانے اور ایک عمدہ مستقل فائدہ کی صورت
میں لکھنے کی چنداں حاجت نہ تھی۔ لیکن اس سے میرا مقصود ایک نصیحت گوئی گزار
کرنا ہے، اسے بگوش جان، کامل التفات سے سنیں اور ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔
وہ نصیحت یہ ہے کہ یہ کام (تسبیح چنہ) بڑا پرخطر ہے (قدم قدم پر خطرے
موجود ہیں) اس لیے کہ قوت بازو سے مقابلہ کی بھی اس میں نوبت آجاتی ہے۔
اور مضمون **فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ** کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی
سارے عالم خلق میں بھی جاری و ساری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے سے واسطو
سابقہ پر چھانے جو تم پر غلبہ و فوقیت رکھتا ہے۔ اس وقت تمہیں نقصان عظیم
برداشت کرنا ہوگا (جس کی تلافی ممکن نہ ہوگی) پھر تجربہ سے یہ بات پایہ ثبوت
کو پہنچی ہے کہ اس میں مشغول رہنے والے لوگوں یعنی عزیمت جینی کے عاملوں

کا انجام کار خراب ہوتا ہے۔ بذکرہ معاذ اللہ سلب ایمان اور سوء خاتمہ کا اندیشہ
رہتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت سے ابلیس یعنی باری تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ و مردود
کیا گیا ہے۔ اس وقت سے لے کر اس گھڑی تک کوئی بھی جن اس مرتبہ کمال قرب کو
حاصل نہ کر سکا۔ ان کی زیادہ سے زیادہ رسائی اس حد تک ہے کہ طاعت و عبادت
کی کثرت سے اسلحان جن اصلین میں شملہ ہوتے ہیں۔ برخلاف بنی آدم کہ انہیں مرتبہ
ولایت خاص یعنی قرب ربانی بدرجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے اور اس اعتبار سے جن کا
مقام حضرت انسان سے فروتر ہے۔ اس مقام رفیع کے حصول میں جن انسان کی برابری
بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر غالب آجانا تو درکنار۔ ہاں کچھ اور مراتب مثلاً تخلی صفائی و
اسمانی کے مرتبہ کا حصول کہ عرفاً اس فرقہ کو امکان اعمال کہتے ہیں۔ ایسے کہ ان میں جن
کا مقام انسان کے مقام و مرتبہ سے فروتر نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ جن انسان پر فوقیت
برتری حاصل کرے۔ لہذا عامل محض کہ ولایت خاصہ کہ چاشنی سے باخبر نہیں۔ اس پر
اس فرقہ جن کا غالب آجانا عین ممکن ہے۔ اس لیے کہ عملی قوت، کی راہ اس پر بڑی
کشادہ ہے۔ اور یہ مان بھی لیا جائے کہ جن کسی قوت میں خواہ وہ دلالت ہو یا عمل
انسان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تاہم اس کا اندیشہ ہے کہ ان کی عمریں بہت طویل
ہوتی ہیں اور اعمال و اشغال کی یہ فضیلت موردی نہیں۔ کہ عامل کی اولاد بھی عامل ہو
تو اس عامل کی موت کے بعد وہ اس کی اولاد کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور
دوسرے قربت داروں اور عزیزوں کو بھی حیرانی و پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لہذا
بہتری اسی میں ہے کہ ایسے اعمال و اشغال کو عاملوں کی مشرطہ کے بموجب یک لحنت
ترک کر دیں۔ اور ایسی ضرورت ہی پیش آجائے تو تیر کا حصول برکت کے لیے اسمائے
الہی سے کچھ لکھو خواستگاروں کو دے دیں کہ موثر حقیقی رب قدیر ہے۔ وہی اس میں
اثر دے گا۔

ایک اور قاعدہ کہ خاص اس فقیر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے مطلوب و مقصود

بھی بخوبی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آدمی کسی خطرہ سے دوچار نہیں ہوتا، یہ ہے کہ جب کوئی حاجتمند اسی ضرورت کے ماتحت عامل کے پاس آئے تو عامل کو چاہیے کہ پہلے اس ایذارسانی کا سبب معلوم کرے۔ کہ دشمنی و کدورت ہے یا عشق و محبت۔ اس لیے اس قوم کا نبی آدم سے عشق بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے کہ یہ قوم ہے آتشی۔ اور کسی انسان سے محبت کے باعث ان کا جسم انسانی میں حلول کر جانا جبکہ اس شخص کی ترکیب جسمانی اعتدالی ہے، اُسے اس سابقہ اعتدال سے متغیر و تبدیل کر دیتی ہے اور یہی چیز اذیت کا باعث بن جاتی ہے۔ اب اگر اذیت و تکلیف کی وجہ تقاضا ہے محبت ہے تو ایسے اعمال و اشغال پر کار بند ہونا چاہیے۔ جن کے نتیجہ میں ان دونوں کے مابین محبت، پر اثر ہو جائے تاکہ وہ جن اس سے نفرت کرنے لگے اور پھر سلمگی اختیار کرے۔

اور اگر اس ایذارسانی کا سبب اُن کی غضبناکی اور دشمنی ہے اور اس دشمنی کے باعث کوئی ایسی کوتاہی و خطا ہے جو اس جن کے گمان میں اس شخص سے سرزد ہوئی تو اس وقت ایسا عمل کرے جس کے نتیجہ میں موافقت اور میلان طبعیت پیدا ہو اور اس جن کی قوت غضبناکی اور دشمنی کا شعلہ سرد پڑ جائے اور اس سے پیچھا چھوٹے اور اگر اس اذیت کا باعث کسی ساحر کی جادوگری کا کرشمہ ہے تو اس وقت عرفا اور نیرغاجان تک ممکن ہو اس جادوگر سے ساز باز کر کے اس زخم کا اندمال اور اُس کے جادو کا اثر زائل کرے۔ یا پھر اُس جادوگر کی قوت سحر سلب کر لے۔ مختصر یہ کہ ایسی تدابیر عمل میں لائے کہ اس سے نجات حاصل ہو۔ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے یا پھر اس بلا سے مسلط کو افہام و تفہیم کے ذریعہ جس میں باہمی انسیت اور پاسداری کا پہلو غالب رہے۔ مثال دے اور کھپول خوشبو شیرینی وغیرہ بطور ہدیہ اسے دے کہ اُس بے چارہ کو چھٹکارا دلائے اور اس جن سے عہد و پیمان لے کر بطور مصالحت مرہین کو حاصل نجات تک پہنچائے۔

تجربہ شاہد ہے کہ ان تدابیر کو روکا جانے سے بھی اس کی اذیتوں سے

ربانی مل جاتی ہے اور کوئی آزار و نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ ہاں کسی کو نظر بد لگی ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو اس کے علاج و ازالہ میں کوئی اندیشہ کی بات نہیں کہ یہ ذوی العقول سے نہیں ہیں۔ جیسے بھی ممکن جانے ان کا ازالہ کرے۔

تلاوت قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ ختم قرآن میں چالیس دن سے زیادہ نہ لگائے اور تین دن سے کم میں ختم نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسے اختیار ہے کہ ہفتہ میں ایک بار ختم کرے یا پورے مہینہ میں۔ ہفتہ میں ختم کرنا ہو تو فتمی بشوق کی منزلیں مشہور ہیں اور تین روز میں ختم کرنا مقصود ہو تو منازل "فیل" کا اعتبار مناسب ہے۔ قاعدہ فتمی بشوق کی سات منزلیں یہ ہیں۔

- ۱- سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک (م) ۲۔ سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک (م ی)
- ۳- سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل تک (ی ب) ۴۔ بنی اسرائیل سے شعرا تک (ب ش)
- ۵- سورہ شعراء سے والصافات تک (ش و) ۶۔ والصافات سے سورہ ق تک (و ق)
- اور ۷۔ سورہ ق سے آخر قرآن تک (ق)

اور تین روزہ ختم قرآن کی منازل مستی بہ فیل" یہ ہیں ۱۔

- (۱) سورہ فاتحہ سے سورہ یونس تک (ف) (۲۱) سورہ یونس سے سورہ لقمان تک (ی) اور (۳) سورہ لقمان سے ختم قرآن تک (ل)
- بعض علماء نے فیل کی بجائے ذیہر تجزیر فرمایا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے:
- (۱) سورہ فاتحہ سے سورہ یونس تک (ف) (۲) سورہ یونس سے سورہ روم تک (ی) (۳) سورہ روم سے ختم قرآن حکیم تک۔ (۴)

ہفتہ وار ختم قرآن کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اسے احزاب کہتے ہیں۔ (روزانہ ایک حزب) یہ طریقہ جلالی ہے اور پہلا طریقہ یعنی فتمی بشوق" جمالی اور وہ طریقہ یہ ہے۔

- (۱) سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک (۲) سورہ انعام سے سورہ یونس تک۔
- (۳) سورہ یونس سے سورہ طہ تک (۴) سورہ طہ سے سورہ عنکبوت تک۔
- (۵) سورہ عنکبوت سے سورہ زمر تک (۶) سورہ زمر سے سورہ الصافات تک۔

اور (۶) سورہ والصافات سے آخر قرآن مجید تک۔

ان احزاب کے حروف کا مجموعہ "ذالیطعش و" ہے۔

۲۴

ایک اور طریقہ ختم قرآن عظیم کا یہ ہے کہ روزانہ سواپارہ پڑھیں اور چوبیس دن میں کتاب مبین ختم کریں یہ طریقہ دین و دنیا کی فضائے حاجات اور مرادات کے حصول میں خاندان برکات مارہرہ کا دستور اور حضرت سیدنا الشاہ آل محمد قدس سرہ العزیز کا معمول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

یارب العالمین۔

ختم قرآن مجید کا ایک طریقہ اور بھی ہے جس پر یہ فقیر کار بند ہے۔ یہ طریقہ سورت سے شروع اور سورت ہی پر ختم ہوتا ہے۔ اور حساب سے روزانہ سواپارہ آتا ہے۔ (روز اول کے علاوہ) یعنی ۱۔

- (۱) سورۃ فاتحہ و سورۃ بقرہ (۲) سورۃ آل عمران (۳) سورۃ نساء (۴) سورۃ مائدہ
- (۵) سورۃ انعام (۶) سورۃ اعراف (۷) سورۃ انفال و توبہ (۸) سورۃ یونس سے سورۃ ہود تک (۹) سورۃ یوسف سے سورۃ ابراہیم تک (۱۰) سورۃ حجر سے ختم سورہ نحل تک (۱۱) سورۃ بنی اسرائیل سے ختم سورۃ کہف تک (۱۲) سورۃ مریم سے ختم سورہ انبیاء تک (۱۳) سورۃ حج سے سورۃ نوز تک (۱۴) سورۃ فرقان سے سورۃ فصل تک (۱۵) سورۃ یقین سے سورۃ روم تک (۱۶) سورۃ لقمان سے سورۃ سبأ تک (۱۷) سورۃ قاطر سے سورۃ ص تک (۱۸) سورۃ زمر سے سورۃ الحجۃ تک (۱۹) سورۃ شعراء سے سورۃ جاثیہ تک (۲۰) سورۃ احقاف سے سورۃ البقرہ تک (۲۱) سورۃ القمر سے سورۃ ممتحنہ تک (۲۲) سورۃ صف سے سورۃ مدثر تک۔ اور (۲۳) سورۃ قیامہ سے ختم قرآن شریف تک۔

(فقیر مترجم کہتا ہے کہ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے اور جاڑوں میں اول شب کو کہ حدیث میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا، شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اور جس نے ابتداء شب میں ختم کیا

صبح تک استغفار پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو دارمی نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ تو چونکہ گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کو ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی اور جاڑوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ اہل شریعت بحوالہ مغنیۃ المستمل)

اگر مردوں کے خیر و شر کے احوال پر آگاہی منظور ہو کہ اگر انہیں نعمت و

نورہ ثواب میں پاؤ تو شکر پروردگار بجالاؤ اور عتاب و عذاب میں نہ دیکھو

تو ان کے سختی میں دعائے مغفرت کرو اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤ کہ مصلحت اسی میں ہے اور عقل مند کو اشارہ کافی تو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھو اور اس کا ثواب اس میت کی روح کو بخش کر کسی سے کوئی بات کیے بغیر سونے کے بیٹ جاؤ۔ اس روح کی جو بھی حالت ہوگی وہ تمہیں اس سے آگاہ کرے گی۔ وہ تسبیحات یہ ہیں :-

جمعات کی شب میں یا اللہ، شب جمعہ میں کلمہ تمجید۔ ہفتہ کی شب میں کلمہ طیب، اتوار کی شب یا حتیٰ یا قیوم، پیر کی شب درود شریف، منگل کی شب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اور بدھ کی شب استغفر اللہ ربیٰ من کل ذنب ان تو ب الیہ ہر تسبیح روزانہ ایک ہزار مرتبہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا راتوں میں سے کسی رات میں تمہیں اُس میت کا حال معلوم ہو جائے گا۔ نیز انہیں تسبیحات سے کسی آدمی کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کا حال بھی علم میں آجاتا ہے۔ ان تسبیحات کو شخص معین کے حالات منکشف ہونے کی نیت سے پڑھو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا راتوں میں سے کسی رات کو اُس کے حالات کا انکشاف ہو جائے گا۔

نورہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے اگرچہ وہ جنب ہو یا حیض و نفاس والی عورت یا کافر مگر اس سے بچنا چاہیے جیسے مٹوک، ناک کی ریزش اور منہ کی کھنکار، کہ پاک ہیں، مگر ان سے آدمی گھن کرتا ہے۔ اس سے بہت بدتر کافر کے

جھوٹے کو سمجھنا چاہیے۔ (بہار شریعت)

اور مسلمانوں کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ البتہ وضو کا بچا ہو یا پانی، اور آب زمزم کھڑے ہو کر پیا جائے اور مسلمان کے جھوٹے پانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ (یونہی سبیل کا پانی۔ لیکن ان کا معتبر کتابوں میں سراغ نہیں ملتا اور حکم شرعی آب زمزم کے باب میں یہ ہے کہ خوب سیر ہو کر پیئیں کہ دونوں کو کھیں بھر جائیں۔

نور: امام ابوالحسن نوری قدس سرہ العزیز سے لوگوں سے پوچھا کہ آدمی اس کا سزاوار کب ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کو بند و نصیحت کر سکے۔ ارشاد فرمایا جب کہ حق کو حق تعالیٰ سے سمجھنے لگے۔

منقول ہے کہ

ایک روز امام ابوالحسن نوری قدس سرہ نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی قدس سرہ کو برسر منبر دیکھا تو ارشاد فرمایا اے ابوالقاسم! اللہ تعالیٰ کسی عالم دین کے علم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک وہ اسے اس کے علم میں مصروف (اور اس کے مطابق عمل میں مشغول) نہ کر دے۔ لہذا اگر تم اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہو تو اس مقام پر مضبوطی سے چمٹے رہو۔ ورنہ اس منبر بنوی سے نیچے اتر آؤ۔

حضرت جنید قدس سرہ اس بات کو سن کر فوراً ہی منبر سے نیچے اتر آئے اور ایک مہینہ تک کسی سے کوئی بات نہ کی اور گھر سے باہر تشریف نہ لائے۔ اس مدت کے گزر جانے پر آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ حدیث نہ پہنچی ہوتی کہ حضرت رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والتیمات نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخر زمانے میں قوم کے پیشرو و امام قوم میں سب سے زیادہ بے وقعت و خوار ہوں گے۔ تو میں ہرگز قوم سے کوئی بات نہ کرتا۔ سو قیلے کے کام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جنید قدس سرہ العزیز (جیسی شخصیت کا اپنی کوتاہیوں اور قصور

کا اعتراف ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگرچہ حقوق علم کی مراعات پاسداری میں راست رو نہیں۔ مگر اپنی کوتاہیوں اور خطا کاروں کے اقرار و اعتراف میں راہ راست پر ہوں۔ (خدا رحمت کنز ایں عاشقان پاک طبیعت را)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. مَنْ جَسِعَ
مَا كَرَا اللَّهُ قُوَّةً قَوْلًا وَفِعْلًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا ط

ت
ب
الن
ص
ت
ی
ر

”سراج العوارف فی الوصایا والمعارف“

عرض مترجم

الحمد لله کہ کتاب مستطاب 'مفید سالک و عارف' 'سراج العارفین' فی الوصایا و المعارف، تصنیف لطیف سراج السالکین، تاج العارفین، کاشف السرار طریقت، واقف رموز حقیقت مولانا و مقتدانا و سیدنا و سندا حضرت سید شاہ ابوالحسن احمد نوری الملقب بہ میاں صاحب زریب سجادہ قادریہ برکاتیہ سمرکار گلاں مارہرہ مظہرہ، کہ اتنے اختصار و جمال کے باوجود اپنے مطالب و مضامین میں وافی و کافی اور موضع حق و ثواب ہے۔ اس کا ترجمہ و ایضاح سے اس فقیر قادری برکاتی نوری عفی عنہ نے کہ آستانہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کا ایک فضلہ خوار خدمت گزار ہے۔

آج مورخہ ۱۶ صفر المنظر ۱۴۰۲ ہجری مطابق ۱۴ دسمبر ۱۹۸۱ عیسوی بروز دوشنبہ مبارکہ فراغت پائی۔ اپنی بے بھاشمی کے باوجود بنو توفیق ایزدی، اپنے اساتذہ و مشائخ کرام کو اپنا پشت پناہ بنا کر اس فقیر نے اس کتاب لاجواب کے ترجمہ کا آغاز یکم ذیقعد ۱۴۰۱ ہجری مطابق ۳۱ اگست ۱۹۸۱ء دوشنبہ مبارکہ سے کیا۔ اور اس کا شرف خدمت لیا۔

ابھی نصف منزل ہی طے کی تھی کہ میری شامت اعمال نے ایک غمبخت مرض کے پیکر میں مجھ نانوون و ضعیف البدن پر ایسا شدید حملہ کیا کہ جان کے لئے پڑ گئے۔ اور اس طرح یہ بابرکت خدمت دین متین ذی الحجہ ۱۴۰۱ھ کے آخری اور محرم الحرام ۱۴۰۲ھ کے دوسرے ہفتہ تک موقوف رہی اور پھر مولائے کریم جل مجدہ و عز اسمہ کے فضل عظیم نے دستگیری فرما کر نواتی بخشگی کہ دیگر مصروفیات دینی دنیوی

کے باوجود یہ مبارک کام اختتام تک پہنچا۔ یہ گزارش بھی کرتا چلوں کہ اس فقیر برکاتی غفر اللہ تعالیٰ لہ واصلح عملہ نے مناسب مقام و وضاحت مرام کے لیے ترجمہ میں جو زیادات کیں، انہیں اصل کتاب سے امتیاز کے لیے بین القوسین لکھا اور جہاں ضروری جاتا، اس کا حوالہ بھی دیا۔

فقیر اس کتاب کا نام نور علی نور تجویز کرتا ہے اور یہ نہایت تضرع و زاری، بارگاہ باری تعالیٰ میں دست بدعا ہے کہ وہ مولائے کریم، بہ طفیل رسول رؤف و رحیم، اصل کتاب کی طرح، اس کے ترجمہ کو بھی خالصاً لوجہ الکریم قبول فرمائے اور دارین میں اس سے اور اس فقیر حقیر کی تمام تصانیف و نالیفات و تراجم سے عامۃ المسلمین اور کافہ اہل اسلام کو نفع پہنچائے اور اسے اس فقیر کے لیے خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بنائے۔

انہ ذلی التوفیق علیہ والخیر کلہ بیدیدہ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ و علماء ملتہ و اولیاء امتہ اجمعین و علینا بہم ولہم ومعہم و فیہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔

سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و الحمد لله رب العالمین۔

العبد، محمد خلیل خاں القادری البرکاتی المارہری عفی عنہ

دارالعلوم احسن البرکات (ٹرسٹ) حیدرآباد سندھ، پاکستان۔

۱۶ صفر ۱۴۰۲ھ ۱۴ دسمبر ۱۹۸۱ء دوشنبہ

تلخیص قطعہ تاریخ تصنیف کتاب مستطاب

از نتیجہ طبع سلیم و فہم مستقیم، حامی اسلام، مابہی کفر و ظلام، سراج شریعت
مصباح طریقت حضرت مولانا و اولادنا محمد عبدالقادر مطیع الرسول قادی

برکاتی بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

بشری لکم اقبلوا طلب خیرات   فاللہ رحمت باانوار و نفعات
ہذا نعمان بدایہ الہدی و قدأ   فیہ ضلال الوری منکوس مریات
ابدی سراجا من العرفان و الحکمہ   مولی التدی والہدی رب الکرامات
نور الہدی احمد النوری ذو کرم   ابو الحسین الذی جاء بآیات
ہو الذی احرقت الطغوی بوارقہ   و نضر الحق من فتن الہدایات
ہذا مویذ دین اللہ مجتہداً   مذیع اسرار عرفان زکیات
امر وی الخوارج و الشرفا من صاویہ   غدا بہ اهل تفضیل کاموات
ہذا منیر سراج العلو و الحکمہ   اکرم بہ من سر ج ذی الہدایات

فان شئت ادراک عام فیہ قد تظہر

قل فی البرایا شمس السعادات

۱۳۰۹

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عمر شہ سیدنا و مولانا محمد
و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک و سلم و شرف و کرم برحمتہ و هو

ارحم الراحمین

مَنْ يُرِي اللَّهَ بِخَيْرٍ يُفِيهِمُ الدِّينَ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی دکھانا چاہتا ہے اسے دین کی فتنہ (مجھ) عطا فرماتا ہے

سُئِلَ بِشَيْءٍ فِي بَابِ رِيَا (کامل)

جلد اول

(حصہ اول تا پنجم)

خلیل نکت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

الناشر

فرید بک سٹال

۴۰۔ اُردو بازار، لاہور۔ فون نمبر ۳۱۲۱۴۳

سراج الامة۔ امام الامة امام عظيم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ و اجتہاد کی روشنی میں اہل اسلام کی صحیح رہنمائی کرنے والی تمام سال کے نوافل مخصوصہ اور جمعہ و عیدین و جنازہ وغیرہ کے احکام پر عمل اپنی نوعیت کی قابل مطالعہ کتاب لاجواب ہے

الصَّلَاةُ

تصنیف لطیف

خلیل العلماء حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان نقاد سی برکاتی لاہوری

فریدی بکسٹال، ۴۰۔ اردو بازار لاہور

مَنْ يَرَى اللَّهَ خَيْرًا يَفْقَهُمُ الدِّينَ
اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی دکرنا چاہتا ہے اسے دین کی فقہ (مجھ) عطا فرماتا ہے

سُنِّي هَيْشِي رِيور (کامل)

جلد دوم

(حصہ ششم تا نہم)

خلیل نکت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

فریدی بکسٹال

۴۰۔ اردو بازار، لاہور فون نمبر ۳۱۲۱۷۳

عودتوں کی عزت و ناموس سے متعلق احکام و ہدایات پر مشتمل شمع فروزان

سُنَّةُ النَّبِيِّ

ترجمہ

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری برکاتی قدس سرہ
تفسیر و تشریح مستفی بہ

چادر اور چادر یواری

مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی ماہری

صدرالمدرسین دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد سندھ

ناشر

فرید بک ٹران، ۴۰ اردو بازار لاہور

وَقَدْ طَعِمَ النَّبِيُّ أَنْ يَقْبَلَ أَجْلَاعَ اللَّهِ عَلَيْهِ
اور جس نے رسول کا حکم مانا تو یقیناً اس سے اللہ کا حکم مانا

بخاری شریف

مکمل سیٹ تین جلدیں

مصنفہ
امام الحدیث ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ

ترجمہ از
فاضل شہیر مولانا عبد الحکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

و طلبہ فرمائیں

فرید بک ٹران، ۴۰ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَنْ بَطَّحَ السُّيُوفَ فَقَدْ بَطَّحَ اللَّهُ دَمْعِي إِلَى خِيَمَةِ اسْتِسْنَانِكَ عَلَيَّ يَا حَفِظَ الْفَلَاحِ
جس رسول درسی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بیشک اس سے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور جس نے
منہ پھیرا تو ہم نے بھی آپ کو ان کا گمبیاں (ذمہ دار) بنا کر نہیں بھیجا

سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ

(عربی اردو)

جلد اول جلد دوم

امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن زید ابن ماجہ الربعی القزوينی رحمہ اللہ تعالیٰ

(المتوفی ۲۲ رمضان ۲۴۲ھ)

ترجمہ: مولانا عبد حکیم خاں اختر شاہ جہانپوری

اہتمام و تزئین: سیدہ لطیف چشتی

ناشر

فرید بک سٹال ۴۰۰ ڈوب بازار - لاہور پاکستان

نقالوں سے پوشیاد

فرید بک سٹال ۳۸ اردو بازار لاہور ہی مفتی محمد خلیل خان برکاتی کی تمام کتب کے ناشر ہیں
لہذا کسی اور ادارہ کی شائع کردہ کتب نہ خریدی جائیں

